

جلد 5 شمارہ 11 جنوری 2004ء ذوالقعدة 1424ھ

فَلَاحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ (الاعلیٰ 14-15)

شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

عالمگیر محبت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

فلاح آدمیت

گوجرانوالہ

Registered

CPL No. 491

سلسلہ عالیہ توحید

مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ

اغراض و مقاصد

- کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول ﷺ کثرت ذکر، مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم فروغ دینا۔
- کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اسکی رضا و لقاء کے حصول مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا۔
- حضور ﷺ کے صحابہ کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج۔
- موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی مختصر اور سہل العمل اور ادو اذکار کی تلقین۔
- غصہ و نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا، عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا۔
- فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لاپرواہی سے نجات دلانا، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا۔
- اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے انکے اخلاق کی اصلاح کرنا۔

عالمگیر محبت، اکرام انسانیت اور فلاح آدمیت کا علمبردار
سلسلہ عالیہ توحید

بیادگار خواجہ عبدالحکیم انصاری
بانی سلسلہ

نگران و سرپرست
محمد صدیق ڈار صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

جلد 5 شماره 11 جنوری 2004ء ذوالفقار 1424ھ

ایڈیٹر وحید احمد

مجلس ادارت

محمد مرتضیٰ توحیدی، ایم محمد اکرم، پروفیسر منیر احمد ادھی، ایم محمد طالب
ڈاکٹر عبدالرشید وقار، محمد صدیق، سید عاشق حسنین مرتضیٰ شاہ بخاری
مولانا حافظ بشیر احمد

سالانہ فنڈ ————— 200/- روپے

قیمت ————— 20/- روپے

ایڈیٹر سے رابطہ کے لئے:

وحید احمد

تھانہ روڈ بلدیہ مارکیٹ گلہڑ ضلع گوجرانوالہ

Ph: 0431-881379

شیخ سلسلہ سے رابطہ کیلئے:

محمد صدیق ڈار توحیدی

مرکز تعمیر ملت نزد وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 0431-862835

Mob: 0320-5793520

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز محلی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

Fax: No. +92-431-222020

E-mail: tohidia@hotmail.com

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	وحید احمد	اداریہ
2	خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ	معاملات اور اخلاق و آداب
9	محمد صدیق ڈار تو حیدی	وجود باری تعالیٰ
15	خالد مسعود تو حیدی	خواجہ کے خطوط
17	مولانا شاہ محمد جعفر	توحید و شرک
24	کے ایم اعظم	بت پرستی کے نئے انداز
30	ڈاکٹر عبدالغنی فاروق	ڈاکٹر خالد شیلڈرک
39	بشکریہ گلوبل سائنس	ہارون یحییٰ
49	امام ابو حامد الغزالیؒ	محبت اور شوق رضا کا بیان
54	صدر الدین	نسلی تعصب کا دور کرنا
57	قدرت اللہ شہابؒ	چھوٹا منہ بڑی بات

اداریہ

حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق اور ان سب لوگوں کے عقیدہ کی مطابق جو خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی صفات کا کوئی نہ کوئی تصور ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی شقاوت اور اس کا بناؤ بگاڑ اس کی خوش خالی اور اس کی بربادی سب کو انسان کے ساتھ وابستہ کیا ہے انسان اگر اچھا ہے تو دنیا اچھی ہے اور اگر انسان بگڑا ہوا ہے راستہ چھوڑ چکا ہے خود کشی پر آمادہ ہے تباہی و بربادی پر کمر بستہ ہے اس کو قیمتی قیمت معلوم نہیں وہ خدا کو بھول چکا ہے اور اس کے نتیجہ میں اپنے کو بھی بھول چکا ہے اس کو اپنے آغاز و انجام کی خبر نہیں یا فکر نہیں تو بھر اس دنیا کے بگاڑ کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس بگڑی ہوئی دنیا کو بنا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے وہ انسان کا محتاج نہیں لیکن اس نے ایک قانون مقرر کر دیا یہ سنت الہی کبھی تبدیل نہیں ہوتی ورنہ تجد لست اللہ تبدیلا ورنہ تجد لست اللہ تخویلا (قرآن شریف میں بار بار یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون جس کے لئے بنا دیا جس میں جو خواص رکھ دیئے ہزاروں لاکھوں برس گزر جانے کے بعد بھی خواص ان کے اندر پائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قانون اس طرح سے جاری و ساری اور کافر ماہے جیسے ہزاروں برس پہلے تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی قدرت سے دنیا کی سعادت و شقاوت کو انسان کے ساتھ وابستہ فرمایا خدا کا یہ قانون ہی کہ یہ دنیا انسان کے دم سے ہے انسان اچھا ہے تو دنیا اچھی ہے انسان اگر برا ہے تو دنیا فساد جاگہوارہ ہے آپ اگر تاریخ میں اس کا سراغ لگائیں گے اور تاریخ کی تاریکیوں میں دور تک جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کا بگاڑ انسان سرچشمہ ہے دنیا کی تباہی و ہلاکت کا اس لئے اصل چیز جس پر محنت صرف کرنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ انسان ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی صحیح تربیت فرمائی اور ان کو مامور فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ جو عقل سلیم اور نبوت کا نور عطا فرمایا اس کی روشنی میں انھوں نے اس حقیقت کو پایا کہ اس دنیا میں جو کچھ ان کے کرنے کا کام ہے وہ انسان کی درستی ہے اور انسان کی ہدایت ہے راستے کو سمجھ لینا اور اس پر اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو لگا دینا ہے۔

والسلام وحید احمد

معاملات اور اخلاق و آداب

خود بہ عبد اللہ محمد انصاری

گھر سے باہر

بعد اہل شہر، اہل ملک اور پھر اہل عالم سے اس لئے ماں باپ، خاص رشتہ داروں، قبیعوں اور مسکینوں کے بعد سب سے پہلا حق پڑتیوں کا ہے۔ چنانچہ سورۃ نساء میں پڑتیوں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے خواہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ ”وہ شخص مومن نہیں جو خود میر ہو جائے اور اس کا پڑوی بھوکا رہے“ یہ بھی حضور ﷺ ہی کا ارشاد ہے کہ ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی برائیوں سے امن میں نہ ہو“ اگر ان ارشادات پر عمل کیا جائے تو معاشرے کی حالت چند ہی ماہ میں کچھ سے کچھ ہو جائے لیکن افسوس ہے کہ ہمسائے تو درکنار آن کل تو گئے بھائیوں میں بھی وہ سلوک نہیں ہے جس کا حکم پڑتیوں کے لئے دیا گیا ہے۔ اسلام اور ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہر شخص اپنے پڑتیوں کے دکھ درد اور راحت و خوشی میں شریک نہ ہوتا کہ محبت اور لگاؤ گت کے جذبات پیدا ہوں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ نہ صرف پڑتیوں بلکہ محلے کے تمام آدمیوں سے اکثر و بیشتر ملتا رہے تاکہ سب ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہیں تو بہت اچھا ہے ورنہ محلے کی مسجد میں تو ملنا ہو ہی سکتا ہے۔ اللہ اور رسول ﷺ اجتماعیت کی جو روح مسلمانوں میں بیدار کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقہ سے بوجہ احسن بیدار ہو سکتی ہے۔

اہل شہر کے آپس میں ملنے جلنے اور تمام شہر کی حالت سے باخبر رہنے کے لئے مساجد جامعہ بہت کچھ مفید ہو سکتی ہیں۔ ان مساجد میں مروجہ خطبوں کے علاوہ اگر شہر کی حالت پر بھی امام اور خطیب صاحبان کچھ بیان کیا کریں اور غماز کے بعد ضروری امور پر طے ہوا کریں تو شہری زندگی سے حقیقی دلچسپی اور شہریت کی روح اہل شہر میں بہت جلد پیدا کی جاسکتی ہے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ شہر کی حالت سے باخبر رہے اور شہر کی ترقی میں دلچسپی لے، کیونکہ شہر کی عام حالت کا اثر ہر شہری پر بالواسطہ ضرور پڑتا ہے اور تمام شہریوں میں یہ روح بیدار ہو جائے تو تمام قوم میں اتحاد و یکجہ گت پیدا ہو سکتی ہے۔ شہر کی ترقی کے لئے بلدیات بہت ہی مفید ادارے ہیں۔ ان میں صحیح اور مفاسد قسم کے فرائض بھی چاہئیں۔ بلدیات کے قواعد و قوانین کی پوری پابندی اور حرمت کرنا

چاہیے اور بلدیات کی املاک کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کی حفاظت کرنا ہر شہری کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ اور کسی چیز کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ شہر کی تفریح گاہوں، باغات، پارکوں، پانی کے نلوں اور ذخیروں، بڑی بڑی شاہراہوں اور گلی کوچوں کی روشنی اور صفائی کے انتظامات اور وسائل کے تحفظ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کو نقصان پہنچانا یا گندا کرنا خلاف انسانیت و شرافت ہے۔ اور ایسا کرنے والے نیم وحشی اور غیر مہذب ہیں۔ شہر میں جو پردیسی آئیں ان کے ساتھ حسن اخلاقی سے پیش آنا اور ضرورت کے وقت حسب توفیق ان کی مدد کرنا بالکل اسلامی تعلیم اور منشاء خداوندی کے مطابق ہے۔ کبھی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانے یا منزل مقصود تک پہنچا دینے میں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی لیکن جس پردیسی کے ساتھ تم یہ سلوک کرو گے وہ ہمیشہ تم کو نیکی سے یاد کرے گا۔ اور تمہارے شہر کی تعریف میں رطب اللسان رہے گا۔ محتاج پردیسیوں کی روپیہ پیسے سے مدد کر دینا کسی پردیسی کا علاج کر دینا یا اس کو ہسپتال میں داخل کر دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ انہی باتوں سے قوم کی تہذیب یا بد تہذیبی کا پتہ لگتا ہے۔

شہر کے بعد ملک کی باری آتی ہے اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ بشرطیکہ یہ ملک دارالسلام ہو اور وہاں مسلمانوں کی تخریب و تباہی کے منصوبے کارفرما نہ ہوں۔ جو مسلمان اپنے ملک سے محبت نہیں کرتا وہ خود اسلام کے دفاع کی طرف سے بے پروائی برتا اور اپنے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ ملکی ترقی کی بنیاد شہریت کے حقوق کا کماحقہ خیال رکھنے اور اچھا شہری بننے پر منحصر ہے۔ ملک افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر افراد اچھے ہوں گے اور اپنے ملک کی ترقی کے لئے تن من دھن سے ایثار کریں گے تو ملک خوشحال اور طاقتور ہو جائے گا۔ اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر ملک تباہ ہوگا تو افراد بھی تباہی سے نہ بچ سکیں گے خواہ وہ غریب ہوں یا امیر۔ اس لئے ملکی ترقی کے ہر منصوبے میں پوری دلچسپی لو اور عملی کام کر کے دکھاؤ۔ خواہ یہ منصوبہ اقتصادی ہو یا تعلیمی، معاشرتی ہو یا معیشت، صنعتی ہو یا دفاعی۔ جس ملک کے افراد ملکی ترقی کے منصوبوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے دشمنوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ملک کو تباہ کر دو۔

اسلام تنگ دلی ہر گز نہیں سکھاتا بلکہ بلا لحاظ مذہب و ملت ہر انسان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کہیں بھی نہیں دیا کہ غیر مسلموں سے نفرت کرو یا بلا وجہ ان کے ساتھ سختی اور تشدد سے پیش آؤ۔ چنانچہ سورۃ قصص میں فرمایا ہے کہ،، ہر ایک کے ساتھ ایسی ہی بھلائی کر جیسی اللہ نے تیرے ساتھ کی ہے،،۔ یہ حکم تمام اہل عالم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے

کے لئے ہے اسی طرح اور جتنی نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے ان میں بھی کہیں یہ تفصیص نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی کی جائیں ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ نے غیر مسلموں کے ساتھ اس قدر نرمی اور رواداری کی اجازت بھی نہیں دی کہ وہ تمہاری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر تم پر چھا جائیں اور رفتہ رفتہ غالب آ جائیں جیسا کہ پچھلی دو صدیوں میں تمام ممالک اسلامیہ کو تجربہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے تم کو نہایت سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ جو غیر مسلم ممالک تمہیں تباہ کرنے کی فکر اور تدبیریں کر رہے ہوں ان سے ہوشیار رہو۔ ان کے عہد و پیمان اور دوستانہ وعدوں پر بھروسہ نہ کرو۔ ان کے مقابلہ کی تیاریاں کرتے رہو اور جب وہ تم کو تمہارے گھروں یا ملکوں سے بے دخل کرنے کے لئے حملہ کریں تو اتنا لڑو کہ ان کو فنا کر دو یا شہید ہو جاؤ۔ اللہ ہر معاملہ میں صراط المستقیم یعنی اعتدال پر قائم رہنے اور حکمت و عقل مندی سے عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اہل عالم کے ساتھ نیکی، شرافت اور حسن اخلاق سے پیش آنا اسلامی تہذیب و تعلیم کا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی جاؤ کلمۃ اللہ اور تہذیب اسلامی کی تبلیغ کرو۔

ظاہر ہے کہ یہ تبلیغ ڈنڈے کے زور اور کمینگی اور بد خوئی کے مظاہرے سے نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تو جن لوگوں میں تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے مذہب کو اور تم کو برا سمجھنے لگیں گے۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ جس غیر مسلم یا غیر ملک کے باشندے سے ملو اس کے دل پر اسلامی نیکی، تہذیب اور حسن اخلاق کا سکہ بٹھا دو تا کہ وہ تمہارے مذہب کی خوبیوں کا معترف ہو جائے۔ اب ہم لوگوں سے ملنے جلنے کے آداب و قواعد بیان کرتے ہیں۔

میل ملاقات

اسلام بے حد سوشل مذہب ہے یہ گھروں میں بند پڑے رہنا اور میل ملاقات سے گھبراتا یا کتراتا نہیں سکھاتا۔ اسلام میں عبادات تک کی نہج ایسی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپس میں ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے اس سے موانست و اخوت کے جذبات پرورش پاتے اور وہ روح اجتماعیت پر دان چڑھتی ہے جو قومی بقاء کے لئے پہلی ضروری چیز ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ میل ملاقات کے مندرجہ ذیل آداب و قواعد پر سختی سے عمل کرے۔

جب تم کسی کے گھر جاؤ تو مناسب یہ ہے کہ پہلے سے ملاقات کا وقت مقرر کر لو تا کہ وہ اس وقت گھر پر موجود رہے۔ جب کسی کے گھر پہنچو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ یا نرمی سے آواز دو۔ اگر گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملے تو جاؤ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے آؤ۔ آج کل

ہزار مسلمانوں میں سے شاید ایک دو ہی ایسے ہونگے جو اس بات کا برانہ مانیں حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے (دیکھو سورۃ نور کو ع ۴) درحقیقت کوئی آدمی بھی اس قدر بد خلق نہیں ہوتا کہ تم اس کے گھر جاؤ اور وہ ملنے سے انکار کر دے لیکن اگر کبھی کوئی شخص اس طرح انکار کر دے تو تم کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ بلکہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یقیناً اس وقت اس کے گھر کے حالات ہی ایسے ہونگے جو وہ ملنے سے معذور ہے تم کو کیا معلوم کہ اس وقت وہ کن پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ایسے وقت میں ملاقات ہو بھی تو نہایت بے لطف ہوتی ہے اس لئے یہ بالکل درست ہے کہ صاحب خانہ صاف صاف معذرت کر دے۔ اور میزبان برانہ مانے۔

اگر اجازت مل جائے اور تم گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام اور مصافحہ کرو پھر مناسب جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ صاحب خانہ جو تواضع کرے اس کو قبول کرو۔ بعض لوگ ملنے تو چلے جاتے ہیں مگر جب کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کی جائے تو سختی سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے اس میں غرور و تکبر کی بو آتی ہے اور صاحب خانہ کی دل شکنی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بیماری یا پیٹ میں کچھ خرابی ہو تو اور بات ہے۔ ایسی حالت میں میزبان کو بھی ہرگز اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک بیٹھو ایسی گفتگو اور اس قسم کی باتیں کرو جن سے تمہارا بھی دل خوش ہو اور میزبان کا بھی۔ ایسی باتیں کبھی نہ کرو جن سے شکر رنجی اور آزر دگی پیدا ہو۔ جب چلنے کا ارادہ ہو تو رخصت چاہو۔ اگر میزبان اور بیٹھنے پر اصرار کرے اور تمہیں فرصت ہو تو کچھ دیر اور بیٹھو ورنہ وجہ بتا کر معذرت کرو اور سلام کر کے رخصت ہو۔ اگر تم کسی سنجیدہ معاملے کی غرض سے آئے ہو تب بھی تمہاری گفتگو شریفانہ اور خوشگوار ہونی چاہیے۔ جس سے دلوں پر میل نہ آئے۔ اور جدا ہوتے وقت تم بھی خوش ہو اور میزبان بھی کسی کے گھراتی زیادہ دیر ہرگز نہ بیٹھو کہ وہ اکتا جائے۔ خیال رکھو کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے تمہارے زیادہ بیٹھنے سے اس کا کوئی حرج تو نہیں ہو رہا۔

جب کوئی تمہارے گھر آئے تو خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرو۔ سلام کا جواب دے کر مصافحہ کرو۔ اب اگر سوئے اتفاق سے گھریلو حالات ملاقات کی اجازت نہیں دیتے تو بہ الفاظ شائستہ مہمان سے معافی مانگو اور کہو کہ مجھے وقت دیجئے تاکہ میں خود آپ کے دولت کدہ پر حاضر ہو کر اس تکلیف فرمائی کی تلافی کروں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر تم ملاقات کے لئے تیار ہو تو مہمان کو اندر بلاؤ اور اچھی جگہ پر بیٹھاؤ اور اکل و شرب سے حسب توفیق اس کی تواضع کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص کھانے پینے سے انکار کر دے تو زیادہ اصرار نہ کرو۔ مہمان جب تک بیٹھے اس کے پاس

موجود رہو، کہیں جانا ہو تو معافی مانگ کر اور اجازت لے کر جاؤ۔ انتہائی گفتہ مزاجی اور محبت بھرے انداز سے پیش آؤ جب مہمان رخصت ہو تو کچھ دور تک اس کو چھوڑنے جاؤ۔

بعض آنے والے ہدیہ لے کر آتے ہیں ان کو شکریہ کے ساتھ بخوشی قبول کرنا چاہیے۔ ہدیہ دینا اور قبول کرنا سرکارِ دو عالم کی سنت ہے۔ اس سے تعلقات گہرے اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کوئی آئے تو اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بہت سے آدمی بیٹھے ہوں تو کسی آنے والے کی تعظیم کے لئے ضروری نہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں۔ رسول کریم ﷺ جب کسی مجلس میں تشریف لاتے تھے تو تعظیم کے لئے لوگوں کے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آج امراء، افسران اور حکام کی تعظیم کے لئے اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور دل میں کینہ رکھ لیتے ہیں۔ ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ وہ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ عزت والے تو نہیں ہیں۔

اب ہم میل ملاقات کے بارے میں چند باتیں بیان کرتے ہیں۔

لباس

جب دو آدمی ملتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ایک دوسرے کے متعلق رائے قائم کرنے میں مدد دیتی ہے لباس ہے۔ اس لئے جب کبھی گھر سے باہر جاؤ یا کسی سے ملو تو لباس ستھرا، اجلا اور تراش خراش میں مروجہ فیشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن باوجود اس کے اگر کسی کا لباس اچھا نہ ہو تو اس پر نکتہ چینی کرنا یا مذاق اڑانا شرافت کے خلاف ہے۔

گفتگو

لباس کے بعد دوسری چیز گفتگو ہے۔ جس سے ایک آدمی دوسرے کے متعلق رائے قائم کرتا ہے یہ گفتگو ہی ہے جو انسان کو دوسروں کی نظر میں مقبول یا مردود بناتی ہے۔ گفتگو ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی شریف ہے یا رذیل، بیوقوف ہے یا عقل مند، مہذب ہے یا بدتمیز، معمولی تعلیم یافتہ ہے یا ان پڑھ، عالم ہے یا جاہل۔ اس لئے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم کو عزت کی نظر سے دیکھیں تو گفتگو میں بہت احتیاط سے کام لو۔ گفتگو کرتے وقت نہ آواز اس قدر بلند ہو کہ سننے والوں پر گراں گزرے، اور یہ معلوم ہو کہ لڑ رہے ہو یا وعظ کر رہے ہو، نہ اس قدر دھیمی ہو کہ سننا اور سمجھنا بھی مشکل ہو جائے۔ لہجہ ہمیشہ نرم اور شیریں ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ بولنا یا کسی مجلس میں برابر بولتے رہنا بہت معیوب اور جہالت کی نشانی ہے لیکن بالکل خاموش بیٹھے رہنا بھی اچھا نہیں۔ جب

ضرورت ہو یا کوئی سوال کیا جائے تو ضرور بولو۔ لیکن جو بات کہو معقول اور ضرورت کے مطابق۔ فضول باتیں کرنے کو کہو اس کہتے ہیں۔ بہت جلدی جلدی بولنا معیوب ہے لیکن اس قدر ٹھہر ٹھہر کر بھی نہ بولو کہ لوگ منہ تھکتے رہیں۔ ایسی باتیں ہرگز نہ کہو جس سے سننے والوں کو دکھ ہو یا ان کی تذلیل ہوتی ہو۔ بذلہ سخی اور لطیفہ گوئی بری چیز نہیں لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا اچھی ہوتی ہے۔ ہر وقت مذاق اور دل لگی چھپھورے لوگوں کا کام ہے، مہکلو پن تو کسی وقت بھی جائز نہیں لوگوں کا مذاق اڑانا یا ان کے نام رکھنا، طعنے مہنے دینا اور آواز کسنا شرافت کے خلاف ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے زیادہ سنجیدگی بھی اچھی نہیں۔ باتیں کرتے وقت کبھی کبھی مسکراتا یا ہنستا ضرور چاہیے۔ چہرے پر خشونت اور رعونت ہرگز نہیں ہونی چاہیے یہ فرعونیت کی نشانی ہے۔ اکثر امراء، حکام اور افسر جب اپنے ماتحتوں یا اہل معاملہ سے بات کرتے ہیں تو چہرہ اس قدر بھیا تک ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے۔ یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ مخاطب اس وقت تو مرعوب ہو جاتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑاتا اور برائی سے یاد کرتا ہے۔ اگر اظہار ناراضگی ہی ہو تو سنجیدہ لہجہ ہی کافی ہو سکتا ہے۔ جو افسر یا امراء اپنے ماتحتوں سے گندہ دہنی کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ اپنی خاندانی اور ذاتی فرومانگی کا ثبوت دیتے ہیں۔

گفتگو کسی قسم کی ہو سکتی ہے۔ تفریحی، علمی، ادبی، سیاسی، مذہبی، فلسفیانہ وغیرہ۔ مگر ہمیشہ موقعہ محل دیکھ کر کرنی چاہیے۔ یعنی جیسا مخاطب یا جس قسم کی سامعین ہوں ان کے سامنے ویسی ہی گفتگو کی جائے۔ دور از کار اور فضول قسم کی بات چیت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ لوگوں سے ان کے نجی معاملات کے متعلق ہرگز سوالات نہیں کرنے چاہئیں۔ مثلاً ملتے ہی کسی سے اس کی آمدنی، پیسے یا گھریلو معاملات کی بابت پوچھنا بہت معیوب بات ہے۔ ایسے سوالات بھی ہرگز نہ کرو کہ اگر ان کا صحیح جواب دیا جائے تو تم کو برا لگے۔ ایسی باتوں سے مجلس میں بد مزگی اور فساد پیدا ہوتا ہے اور کبھی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ذرا ذرا سی بات پر اعتراض اور بحث کرنا، دوسروں کی بات کا ٹنایا جب کوئی بول رہا ہو تو بیچ میں بول پڑنا۔ یہی بری اور جہالت کی بات ہے۔ عورتوں میں یہ عادت خاص طور پر پائی جاتی ہے۔

ہمیں اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک شادی کے موقعہ پر بہت سی خواتین جمع ہوئیں۔ دو سہیلیاں جو بہت عرصہ سے نہیں ملی تھیں۔ اس قدر چپک کر ملیں کہ سگی بہنیں بھی کیا ملیں گی۔ کئی گھنٹے تک نہایت ہی پیار و محبت کی باتیں ہوتی رہیں۔ کھانے کے بعد وہ ایک ہی پلنگ پر لیٹ گئیں

اور پھر باتیں شروع ہوئیں باتیں کرتے کرتے ایک نے کہا بہن بہت ہی دن بعد ملے۔ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں تمہیں دیکھنے کو دوسری بولی ہاں بہن دو برس ہو گئے نغمہ کی شادی میں ملے تھے، ہاں پورے دو برس ہو گئے۔ اس موقع پر تو اور بھی کئی لڑکیاں تھیں اب کے ان میں کوئی نظر نہیں آتی۔ اے ہاں، وہ کیسی اچھی لڑکی تھی جو ہمارے ساتھ سوئی تھی، ہاں ہاں بہت ہی خوبصورت تھی بھلا سا نام تھا، مجھے یاد ہے نجمہ نام تھا ہاں ہاں نجمہ۔ دھانی جوڑے میں کیسی پیاری لگتی تھی، دھانی؟ دھانی نہیں سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھی، کوئی بھی نہیں دھانی جوڑا تھا، اے واہ تمہیں یاد نہیں رہا۔ اے لو میں تو ایک دفعہ دیکھ لوں پھر بھولتی ہی نہیں۔ تم! تم تو ہمیشہ کی بھلکرو ہو۔ اور تم! تمہارا تو دماغ ہی خراب ہے۔ اس کے بعد جوان دونوں میں لڑائی اور تو تو میں میں ہوئی ہے تو سارا گھر تماشا دیکھتا تھا۔ صرف جوت پیزا رہ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دو دن تک مہمان رہیں مگر آپس میں بات تک نہیں کی۔ یہ حال ہے خواتین کی جہالت کا۔ ذرا ذرا سی بات پر اس طرح لڑتی ہیں کہ جانیداد کے بنوارے پر بھی کوئی کیا لڑے گا۔ پھر عورتوں کا تو ذکر ہی کیا۔ مرد ہی کون سے بھلے ہیں۔ کوئی مجلس ہو یا محفل گھر ہو یا ہوٹل، ریل میں ہم سفر ہوں یا بس میں ایک آدمی کے منہ سے بات نکلتے بھی نہیں پاتی۔ کہ دوسرا اس پر اعتراض جڑ دیتا ہے۔ اس طرح ہر شخص اپنی لیاقت سلمیٰ اور طاقت لسانی کا سکہ بٹھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اول درجہ کی جہالت کا ثبوت ہے ایسی ہی فضول اور دور از کار باتوں پر بعض اوقات مہلک لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد شاہ ایران کراچی تشریف لائے تھے جب وہ واپس چلے گئے تو ایک دن ایک ریسٹوران میں دو آدمیوں میں اس طرح بحث ہو گئی کہ ایک کہتا تھا کہ جب ان کا جلوس نکلا تھا تو وہ تاج پہنے ہوئے تھے۔ دوسرا مصر تھا کہ ٹوپی پہن رکھی تھی یہ معمولی سی بات اتنی بڑھی کہ ایک نے دوسرے کو چاقو مار دیا اور وہ مر گیا۔ مارنے والے کو ایک سال بعد پھانسی ہوئی۔ اب فرمائیے اس سے زیادہ جہالت بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے۔

وجود باری تعالیٰ

محمد صدیق ڈار

مخلص میاں انجی میونسٹیٹی میں قبلہ حضرت صدیق ڈار صاحب کی گفتگو جو ریکارڈ کر لی گئی تھی اسے
تقریر میں "فلاح آدمیت" کے استفادہ کے لئے شائع کیا جا رہا ہے۔ (گزشتہ سے پوست)

1- وجود باری تعالیٰ

سوال :- قبلہ جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ نماز میں بڑا سُنوں ملتا ہے۔ اسی طرح
اور سے مذاہب والے بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہماری عبادات میں بھی وحی اور روحانی شائق کا
انتظام ہے۔ ان مذاہب کے کئی سکالر قرآن کریم کو آسمانی کتاب تسلیم نہیں کرتے۔ یورپ کے
کئی لوگ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی منکر ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم اسلام کی صداقت کے کس طرح
قائل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ تو معقول دلائل ہیں۔ اپنے علماء سے اگر ہم کفار کے پیش کردہ
شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ کہ ان باتوں کی طرف نہ جاؤ بے دین
اور کافر ہو جاؤ گے۔ وہ ڈراتے ہیں کہ اس طرح تم دہریہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے کئی دوست یعنی
مسلمان بھائی علماء کے رویے کی وجہ سے بددل ہو گئے ہیں کہ وہ سائل کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس
لئے یہ ضروری ہے کہ ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لئے ہمارے پاس عقلی اور منطقی دلائل کا ذخیرہ
موجود ہو تاکہ مخالفین کو قائل کیا جاسکے.....

شیخ سلسلہ :- ہر دور میں اچھے علماء مخاطب کے ذہنی معیار کے مطابق عقلی دلائل بھی دیتے
رہے ہیں۔ اگر بات اس کے دل کو لگ گئی تو اس کا کام تو ہو گیا۔ صدیوں پہلے اونٹ کی میٹھیوں
والی دلیل بھی کارآمد ثابت ہوئی۔ حضرت علیؑ نے بدو سے فرمایا کہ یہ اونٹ کی میٹھیاں دیکھ رہے
ہو۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اونٹ کا وجود ہے۔ اگرچہ وہ اس وقت ہمیں نظر نہیں
آ رہا۔ تو بدو نے یہ بات تسلیم کر لی۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح یہ زمین، چاند، سورج،
ستارے جو نظر آ رہے ہیں تو ان کا بنانے والا بھی ضرور موجود ہے چاہے وہ نظر نہ آئے تو اس دلیل
سے بدو نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کر لیا۔

ماتل۔ ہو سکتا ہے وہ پینیاں اونٹ کی ذہنوں کی اور جانوروں کی ہوں۔

ملحہ مدد:۔۔۔ وہ مدد گنیوں کا اہر تھا۔ اصل اس کے علم کے مطابق دی گئی تھی اس لئے اسے نہ ہی پڑا۔ دیکھئے، وہاں ہمارے مولوی صاحب اسی طرح کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ ایک دہریہ دھرت نامہ ابوحنیفہ سے سخر تھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ حضرت صاحب نے ایک بڑے برتن میں دو وہ ٹکڑا دیا اور اس دہریہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس میں کھسک موجود ہے؟ تو دہریہ نے سوچا کہ اگر کہوں کہ نہیں ہے تو امام صاحب مدد صافی چلا کر کھسک نکال کر دکھادیں گے۔ اس نے بھجور کہا کہ موجود ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ موجود ہے تو تم ہی دکھاؤ کہ کہاں ہے۔ مطلب یہ ہے موقع دیکھ کی مناسبت سے *If it works* اگر دلیل کار گر ہو جائے تو ٹھیک ہے۔

یہ یورپ کے عام لوگ جو دہریت کی گرفت میں آ گئے ہیں معمولی بڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان کے جو اصلی تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا سائنسدان ہیں۔ مثلاً آئن سٹائن تھا۔ اور وہ ایک مشہور کتاب ہے *A Brief History of Time* اس کے مصنف کا کیا نام ہے۔ ہاں اس کا نام ہے سٹین ہائینز۔ جو کہ اس وقت برطانیہ کا سب سے بڑا سائنسدان ہے۔ اس نے بھی لکھا ہے اور آئن سٹائن جسے بیسویں صدی کا عظیم انسان مانا گیا ہے اس کا بھی کہنا تھا کہ اگر کائنات ازلی ہے اور ہمیشہ سے ایسی ہی چلی آ رہی ہے تو پھر خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آئن سٹائن یہ بات ثابت ہو جائے کہ کائنات کسی وقت وجود میں آئی ہے۔ فلسفہ کی زبان میں اسے حادثہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے قدیم ایک ہوتی ہے حادثہ۔ قدیم وہ ہوتی ہے جو ازلی تھی چلی آ رہی ہو اور حادثہ وہ ہوتی ہے جو کسی وقت *Created* ہوئی پہلے نہیں تھی پھر پیدا کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ کائنات حادثہ ہے تو پھر اسکے پیدا کرنے والے کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ موقف دہریہ سائنسدانوں کا تھا۔ اب تو پوری دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ کائنات ماٹ ہے۔ *Big Bang* یعنی عظیم دھماکہ کہ نیموری یہ کہتی ہے کہ اب سے تقریباً بارہ سے اٹھارہ بلین سال پہلے ایک عظیم دھماکہ ہوا۔ رات اور روشنی نے نئی مرحلے طے

کئے۔ پھر لاکھوں برس بعد ایٹم بنا پھر مادے سے کھکشائیں اور کئی نظام شمسی بنے۔ اب ان کا پہلا ٹینڈ کہ خدا کا وجود نہیں ہے اور کائنات ازلی ہے ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا کہ مادہ نہ پیدا کیا جاسکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے۔ اب دہریت کی اصل بنیاد کہ مادہ قدیم ہے منہدم ہو گئی ہے۔ اب سائنسدان تسلیم کر چکے ہیں کہ اتنے بلین برس پہلے تخلیق کائنات کی ابتدا ہوئی۔ وہ خود ہی یہ اصول بتاتے تھے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کائنات Creat یعنی تخلیق ہوئی ہے تو پھر خالق کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب ان دہریوں کے بابے تو خالق کو مان گئے ہیں لیکن یہ بچے شرمیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ان کے حد علم میں یہ بات آگئی کہ کائنات حادث ہے۔

سوال :- یہ اصول تو آئن سٹائن نے بتایا تھا۔ عام لوگوں نے تو نہیں بتایا تھا۔

شیخ سلسلہ :- وہ آئن سٹائن انہیں کا ہے ہمارا تو نہیں۔ وہ خود ہی اس کو صدی کا دانشور اور عظیم انسان قرار دے چکے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ اگر کائنات حادث ہے تو اس کا خالق بھی موجود ہے۔ اگر میٹکینوں والی دلیل نہیں مانتے تو ایک عظیم سائنسدان کی منطقی دلیل کو تو مانئے۔ جو بھی چیز وجود میں آتی ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی Reason یا علت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا ٹینڈ بالکل سائنٹیفک اور معقول تھا۔

ایک امریکن کتاب ہے جو ساٹھ کی دہائی میں چھپی تھی۔ اس کا نام ہے "The Existance of God in the Expanding Universe" پاکستان میں اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے جس کا عنوان ہے "خدا موجود ہے"۔ مولانا مودودی صاحب نے اس کا دیباچہ لکھا ہوا ہے۔ شیخ غلام علی اینڈ سنز اور مکتبہ فرینکلن کی مشترکہ اشاعت تھی۔ اس میں سپالیس سائنسدان جو کہ علیحدہ علیحدہ شعبوں کے ماہر تھے کی Statements ہیں کہ تحقیق کے نون لون سے مقامات پر پہنچ کر ہم مجبور ہو گئے کہ ایک ذی شعور، مدبر و منظم ہستی کا اقرار کرنا پڑا۔ تحقیق کے دوران جب جامد اور بے شعور مادے کے اندر حیرت انگیز نظام اور سسٹم کام کرتے ہوئے نظر آئیں تو ایک نہایت ہی ذہین مہندس اور کاریگر ہستی کا اقرار کرنا ہی پڑتا ہے۔ جس نے

تیسرے بعد از تیسرے، چوتھے اور چوتھ کے لئے نہ صرف کے لئے بغیر کسی ترتیب سے
 حکمرانوں کو تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی بورڈ سے اتفاقاً کر کے ہو گئے۔ لیکن اگر وہی دانے
 میں ترتیب اور ذرائع کے ساتھ پڑے ہوئے ہوں مثلاً ایک دائرہ ہے پھر کون ہے پھر دائرہ
 ہے پھر گھنٹیں کی ہوتی ہے اور اسی طرح ذرائع بنتا چلا گیا ہے تو پھر ہم اسے اتفاق نہیں کر دان کے
 بعد تیسرے دائرہ پڑے گا کہ کسی ذہین اور باشعور ہستی نے دانوں کو اس خاص ترکیب سے جوڑا ہو
 ہے۔ یہ سوائے کتاب ایسے کی نہرت انگیز بیانات کا مجموعہ ہے۔ جو مسلمانوں کے لئے بھی باعث
 شہادت بن گئے ہیں اور دہریوں کے پچھڑوں کے لئے بھی درس عبرت ہے۔ یہ بڑی اچھی کتاب
 ہے۔ ایک دوسری کتاب بھی تھی جس کا نام کل تھا "خدا ہمارے ساتھ ہے" وہ تو نہیں مل سکی لیکن
 "خدا موجود ہے" عام دستخط ہے۔ اسی کتاب میں ایک مسلمان نے بڑی اچھی اور معقول
 بات کہی کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ کائنات کا خالق موجود ہے تو وہ نہ صرف ہمارا خالق قرار
 پائے گا بلکہ ہمارا رب بھی وہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو ہستی کسی شے کو عدم سے وجود میں لاتی ہے
 وہی نہ نہ کہ کبھی قرار پائے گی۔ تو پھر ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہوگا کہ جو معاملات ہمارے
 اور ہم کے درمیان ہیں اور جو ہمارے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں ان میں مالک
 رتبہ معلوم کریں کہ وہ کن اعمال پر خوش ہوتا ہے۔ یعنی اب اس نے شریعت کی اہمیت بھی تسلیم کر
 لی۔ شریعت جی جی بتاتی ہے فلا فلاں اعمال بجالاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور فلاں فلاں کاموں
 سے اجتناب کرو ورنہ اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ ہے حقیقت کہ سلیم الطبع دانشور اور مسلمان تو ہوا کرتے
 پڑتے ہیں لیکن گواہ انہیں جو دہریت کی مسموم فضا اور مذہب گریز فیشن کے زیر اثر ہوتے ہیں
 ان میں حق کی جستجو ہی باقی نہیں ہوتی اس لئے وہ نفست ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں۔
 بہر حال ان لوگوں سے ان کے علمی معیار اور راسخ مسلکات کے مطابق بات کرنا ہی حکمت
 کا تقاضہ ہے۔

اس کے علاوہ ایک روحانی طریقہ بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 آدم علیہ السلام کو اپنی روح کا فیض عطا فرمایا اور تمام فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے

دھرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانی ارواح کو نکالا اور انہیں ہمکھامی کا شرف عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان اور اسکی ربوبیت کے اقرار کا راجح روز ازل ہی ہر روح کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہر انسان کے لاشعور میں پوشیدہ ہے۔ اب یہ طریقہ بھی مضید اور اہم ہے کہ کوئی مقدس ہستی اپنے روحانی فیض یا قلبی توجہ سے اس پوشیدہ حقیقت کو بیدار کر دے یعنی انسان کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا راجح مویا ہوا ہے وہ پھوٹ پڑے اور بڑھتا جائے اور اس پر وہ پھول آئیں کہ روح اللہ کی محبت کی مہک سے سرور ہو جائے۔ یہ روحانی بزرگوں کا طریقہ ہے اور یہ انسان پر آزمایا جاسکتا ہے اور نہایت ہی موثر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کی قدرت کے نشانات بیان کر کے زبانی دعوت کا مقصود بھی انسان کے ضمیر پر دستک دیتا ہے کہ اسے عہد الست یاد آجائے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ البکرہ میں آتا ہے۔ **مَالَكُمْ لَا تَوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ** **لَا تَدْعُوْكُمْ لَتُؤْمِنُوْا** **بِرَبِّكُمْ۔** **وَ اخذ مِنَّا قَٰلِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ** **۝۱۰** لے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اور رسول تمہیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اس نے تم سے اس بات کا عہد بھی لے رکھا ہے اگر تم یقین جانو "گو یا دین اسلام کی دعوت جو ہے وہ روز ازال گئے گئے عہد ربوبیت کی تجدید ہے۔ اس عہد کے مطابق اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا اسلام میں داخل ہو جانا ہے اور اپنے رب یعنی آقا و مالک کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا صراطِ مستقیم اور فلاح دارین کی راہ ہے۔ یہ روحانی توجہ کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسے کسی طاقتور شخص کی لہروں کے ذریعے کسی دوسرے عالم لو ہے کے گلوے کو بھی متناطیس بنا دیا جائے۔ دیکھیں جی اس بیرونی دنیا کے علاوہ انسان کے اندر کی دنیا بھی ایک حیرت کدہ سے کم نہیں۔ انسانی جسم کا ایک ایک عضو قدرت کا طلسم خانہ ہے۔ انسان کا دماغ اتنا پیچیدہ اور نازک ہے کہ ہمارا بڑے سے بڑا کمپیوٹر اس کے مقابلہ میں لچ ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر دل، جگر، ہضم، سماعت اور بصارت کے حیرت انگیز نظام کس نے بنائے۔ اگر جنہر تصویر پر جائیں تو جنہر توانائی

کھدو بجھ اور طے شدہ پروگرام کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت کس نے عطا کی۔ مرنے کے اندر دو رنگ کا لیس دار مادہ ہوتا ہے اور آپ کے سامنے اس کے اندر سے تمام زندہ مہلکے ساتھ ایک زندہ چوڑا برآمد ہوتا ہے کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ نہیں ہے۔ یہ کیا یہ سہ مرثیٰ کا ہے یا اس لیس دار مادہ کے ذریعہ کا کرشمہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان بے شعور سب سے بالاتر ایک ہستی کا وجود لازمی ہے جس کے حکم اور ارادے کے مطابق جینو سمیت کائنات کا زوردارہ عمل چلا ہے۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہونے کے دعویدار ہیں پھر کبھی آپ پر سوائے جسمانی اعضا کے سرکٹ و توثیجہ کہہ سکتے ہیں نہ ہی بنا سکتے ہیں۔ پس وہ اللہ کی ذات ہے جس نے جینو پروگرام کیا ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذیونی کا پورا احساس ہے۔ یہ یقین بناتا ہے کہ اسے جس کے کوئے عضو کا حصہ بننا ہے اور وہ اپنی طے شدہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ ان جگر، پچھو دوس اور ہڈیوں کو بنانے والے جین ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن جیسی قیوم آقا کے فرمان کے مطابق ہر شے مصروف عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو جی نے اندر چرے درخت کا سائز، جیوں کی ساخت، پھولوں کا رنگ اور پھل کی صورت اور ذات بھی جتنی بندہ دیتی ہے۔ پھر اسی کے حکم سے اس کے پیدا کردہ اسباب کے ذریعے وہ پھولنا ہے اور درخت بن جاتا ہے خالق کائنات نے جو حدود اس کے لئے مقرر کر رکھی ہیں ان سے تجاوز نہیں کرتا۔ وہی پیداوار شت بہشت بہشت کی زجر ہے اور پھر تناور درخت ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیہ ۵ یا قدرت نے یہ شے انسان کا اپنا جوہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا شافی و دلی ثبوت نہیں ہے۔ اسی لئے ان فہم لوگوں کے لئے علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا:-

تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود
 میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا

تم کہتے ہو کہ خدا نہیں میں کہتا ہوں کہ تو نہیں ہے۔ اگر تو ہوتا تو اپنے خالق سے انکار نہ کرتا۔ آپ آپ وہی ٹھوس پتہ۔ تمہیں علم ہی نہیں کہ تمہارے اندر کتنے پیچیدہ نظام کام فرما رہے ہیں۔ (جہاں ہے)

خواجه کے خطوط

تدوین: خالد مسعود توحمیدی

1- عمر بھر کا لائحہ عمل

(بنام محمد حیات صاحب 1972-9-5)

"خوشی ہوئی کہ پاس انفاس اور نفی اثبات آپ باقاعدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کرتے رہو۔ ساری عمر کرنا ہے۔ اسی سے سب کچھ ملتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ دن میں ایک ہزار مرتبہ یہ ورد ضرور پڑھ لیا کرو۔ صل اللہ علیک یا رسول اللہ۔ دوسری بات یہ کہ غصہ اور نفرت کی مکمل نفی اور عالمگیر محبت اور حق پر عمل بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر روحانی طاقت بھی پیدا ہو جائے تو بیکار ہے۔ تیسری بات کہ حلقہ کے بھائیوں سے ایسی سچی محبت کرو جو جو سکے بھائی بھی آپس میں نہیں کرتے۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے انشاء اللہ دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہو گے۔"

2- اہلیہ کی اصلاح

(بنام محمد صدیق ڈار صاحب 1959-12-4)

"آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہتی ہے یا گاؤں میں اگر گاؤں میں رہتی ہے تو اسے ہمیشہ ساتھ رکھیں تب ہی اسکو نماز کی عادت پڑ سکتی ہے اور وہ آپ کے حسب خواہ سانچے میں ڈھل سکتی ہے گاؤں میں تو وہ جیسی ہے ویسی ہی رہی گی۔ آپ کے صحبت میں راستہ بدل جائے گی ممکن ہے اللہ والی بن جائے۔ حق یہی ہے کہ وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اور آپ اس کے بغیر نہ رہ سکتے ہیں نہ آرام پا سکتے ہیں۔ تمام مصیبتوں کا علاج یہی ہے کہ بیوی کو ہمیشہ ساتھ رکھا جائے۔"

3- رسالپور میں باباجی کے دوست

(بنام محمد صدیق ڈار صاحب 1966-2-21)

"یہ خط دستی جمیع رہا ہوں یہ میرے بہت پرانے دوست عزیز احمد خاں صاحب ہیں رسالپور میں رہتے ہیں ان سے ملتے رہا کرو۔ وہاں رسالپور میں فلائٹ لیفٹیننٹ پونس صاحب کے والد حاجی ظیف حسین صاحب ہیں وہ میرے بہت پرانے دوست ہیں۔ ان کا خط آیا تھا کچھ اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے کہ آپ سی مل لیں

4- ساتھ بغیرت جانو

(بنام تمیل اختر صاحب 21-2-1972)

"تعب ہے صدیقی ڈار کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی فی کی بابت مجھے لکھتے ہیں جو شکایت ہے ان سے کہا کرو۔ ان کا ساتھ بغیرت جانو اور فیض بھی اور جو جھوٹ میں نہ آتا ہو سیکھ بھی لو۔

5- بڑے بڑے لوگ

(بنام محمد صدیقی ڈار صاحب 21-2-1968)

"اب تو حلقہ کے بڑے بڑے لوگ سرگودھا آ گئے ہیں۔ حلقہ کو مضبوط کرنا اللہ اللہ کرنا اور اخلاق کی تعلیم دینا بہت آسان ہو جائے گا۔

6- جس طرح بتایا جائے کرتے رہیں

(بنام محمد قاسم صاحب 21-2-1960)

"غیور احمد صاحب یا محمد علی سے ملیں وہ آپ کو پاس انفاس اور نئی اثبات کا ذکر بتا دیں گے حلقہ میں باقاعدہ شامل ہوتے رہیں اور جس طرح بتایا جائے کرتے رہیں۔ رفتہ رفتہ سب کچھ میسر ہو جائے گا۔

7- جرمانہ کبھی ہونا چاہیے

(بنام محمد قاسم 21-2-1961)

"خط پڑھ کر بہت مزا آیا رمضان شریف کے حلقہ اور انظار کا معاملہ بھی خوب ہے اور سب سے زیادہ مزے کی بات تو جرمانہ ہے یہ کبھی ہونا چاہیے زیادہ ہونے لگے گا تو اثر جانا رہے گا۔

8- حلقہ ذکر کی اہمیت

(بنام محمد قاسم 21-2-1965)

"حلقہ ذکر میں ضرور شامل ہوا کریں آپ حلقہ میں شمولیت سے استثنیٰ ہونا چاہتے ہیں تو یہ میں نہیں کر سکتا ورنہ ہر شخص ہی کہے گا۔ البتہ کبھی کبھی حاضری نہ ہونے کے تو مضائقہ نہیں حلقہ نہیں تو دیے ہی احباب حلقہ سے مل بیٹھا کریں۔

کلمہ سوا

(مولانا شاہ محمد نعیم جیلدار)

اگر توحید کا انسانی زندگی اور انسانی معاشرے سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو تو حیدر محض ایک شاعر یا ”بو آغا“ سے زیادہ وسیع شے نہ ہوتی اور نہ اس پر سارے انبیاء، اتا زور دیتے۔ اسلامی تعلیمات اس معاملے میں اتنی واضح ہیں کہ دنیا کا اور کوئی مسئلہ اتنا واضح نہیں۔ وحدت ربانی پر اتنا زور دینے کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ معاشرہ انسانی سے اس کا بڑا گہرا ربط ہے اور ہر قدم پر اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ توحید محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ اصول حیات، جان زندگی اور مضامین امن و نجات ہے جس کا پہلا اثر اول قدم ہے وحدت انسانی۔

وحدت انسانی کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ایک امت اور ایک ہی گھر ان کے گھرانے کے مختلف افراد ہیں۔ **ومسا کان الناس الامۃ واحده** البذا ان سب کے حقوق یکساں ہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں۔ سب مساوی ہیں، قانون کے آگے کسی کی کوئی امتیازی حیثیت نہیں۔ کوئی انسان اپنا کوئی پیدائشی حق لے کر نہیں آیا۔ کسی نجی کو عربی پر یا کسی عربی کو نجی پر فضیلت حاصل نہیں۔ کسی نسل کو دوسری نسل پر، کسی وطن کو دوسرے وطن پر، کسی زبان کو دوسری زبان پر، کسی پیشے کو دوسرے پیشے پر، کسی رنگ کو دوسرے رنگ پر کوئی ایسی فضیلت حاصل نہیں جو تفریب الہی بخش سکے۔ اگر کسی کو کوئی پر کوئی درجہ یا تقریب یا فضیلت ہے تو ہر فحس کر دار کی وجہ سے ہے۔ **ان اکرمکم عند اللہ اتقکم** ۵

جو شخص اس نصیب المؤمن پر ایمان نہیں رکھتا اور رنگ، نسل، وطن، زبان، پیشے یا فرقے وغیرہ کو درمیان میں عامل کر کے انسانی وحدت میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ وہ اسی طرح شرک ہے جس طرح وحدت ربانی سے مکرنے والا شرک ہوتا ہے جب ہی تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ...

ولا تکتونوا من المشرکین ۵ الذین فرقوا دینہم وکانوا

شیعہ

”تم ان مشرکوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دینی تفریق کر کے کردہ بندیاں پیدا کر لیں“

ابن عربیؒ کا خواب

اس موقع پر ایک بڑی عبرت آموز حکایت سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن

مربی نے رہا میں ایک بڑے متشرع قاضی صاحب جسے جہان مرہبی کے شیخ کو برا بھلا کہتے تھے۔ اپنے شیخ لے بارے میں اس قسم کے الفاظ کا کوار ہونا قابلِ قدر بات ہے۔ اس نے ابنِ مرہبی وان صاحب سے فتنہ فرت ہوئی۔ ایک دن ابنِ مرہبی نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نے قاضی صاحب لے بارے میں دریافت فرمایا تو ابنِ مرہبی نے کہا کہ: یا رسول اللہ! مجھے اس سے فتنہ فرت ہے۔ وہ میرے شیخ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انہیں برا کہتا ہے میں اسے بے برداشت کرتا ہوں۔ اگر میں اس سے نفرت کا اظہار نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کی قاطبہ نفرت باتوں سے راضی ہوں۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ: نہ اچھا یہ بتاؤ دو قاضی میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابنِ مرہبی نے کہا کہ: حضور لے بارے میں وہی ہجو کہتا ہے براہیل۔ اپنے سلمان کو کہتا چاہیے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ: تمہیں اپنے شیخ کا تو اتنا ملال ہے کہ جو انہیں برا کہتا ہے تم برا سمجھتے ہو لیکن میرا اتنا ملال بھی نہیں کرتے کہ جو مجھے اچھا سمجھے اسے تم اچھا سمجھو..... آگے بڑھنے کے بعد ابنِ مرہبی کی ڈٹم بصارت بھی کھل گئی اور قاضی صاحب لے پاس آ کر انہوں نے اپنا دل صاف کر لیا۔

اس خواب میں کیا درس ہے

نبوتِ یہاں خواب ہے تین ایمان کی بات یہ ہے کہ اخلاص اور توحید کی ساری کائنات اس میں گئی ہوئی ہے اگر ہم کسی سے اختلاف اور نفرت رکھنا چاہیں تو اس کے لئے جھگڑوں، منطقی وجوہات پیش کرتے ہیں اور اگر اتحاد و محبت کی وجوہ و دھوئیں بنا چاہیں تو وہ بھی جھگڑوں کی تعداد میں مل جاتی ہیں۔ اول اللہ کر کا نتیجہ با نامی عداوت، جنگ اور بد امنی ہوگی اور ثانی اللہ کر کا ثمر و باہمی محبت، امن، امان اور سعادت کی شکل میں نمودار ہوگا۔ پھر یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جتنا غیظ اترتے ہیں اسے اختلاف کی سیڑھیوں میں اتارنا بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور جس قدر اوپر چڑھتے ہیں اسے اسی قدر وسعت کے کواں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اختلافات کی خندقیں بنتی چلی جائیں گی۔

یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص صرف دادا کی اولاد سے لڑکھی رکھتا ہو تو پڑدادا کی اولاد اس کے دائرہ دل و جسم میں نہیں آئے گی۔ اور اگر پڑدادا کی اولاد سے دُپٹی رکھنے لگے تو اس کا دائرہ وسیع تر ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اور اوپر لے بہد مثلاً سردادا کی اولاد اس دائرے میں نہ آسکے گی۔ غرض جتنا نیچے اترے اتنا ہی دائرہ تنگ ہوتا جائے گا اور جس قدر اوپر چڑھائے اسی قدر افسانہ برادری میں

وسعت پیدا ہوئی پہلی جائے گی۔
 وحدت انسانی کی قرآنی دعوت
 اسلام نے اس معاملے میں انسانی برادری کی وسعت کے لئے آخری مرکز اختیار کیا ہے۔

قرآن کہتا ہے:-
 اِذَا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّانْثٰی
 "ہم نے تمہیں ایک مرد و زن سے پیدا کیا ہے"
 آنحضرت ﷺ نے فرمایا:-

"انکم من ادم وادم من تو اب" تمہارا باپ آدم ہے اور وہ مٹی سے بنا ہے۔
 اس پیغام کو انسانی برادری کا نصب العین ماننے کے بعد اتنی وسعت و ہمہ گیری پیدا ہو جاتی ہے کہ رنگ و نسل و وطن و زبان اور پیشہ و مسلک کے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور "
 ما کان الناس الا امۃ واحده" انسان کا نصب العین بن جاتا ہے۔ یہی ہے وہ
 وحدت جو لازمی نتیجہ ہونا چاہیے وحدت ربانی کے عقیدے کا۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ
 مکرے خواہ وحدت زبانی کے لئے جائیں یا انسانی برادری کے یا دین کے یہ سب کے سب شرک
 ہیں۔ ہر قبیلے کا الگ الگ بت بھی موجب شرک ہے اور ہر قبیلے کی پیدائشی حقوق الگ الگ کر لئے
 جائیں جب بھی شرک ہے، خدا ایک ہے اگرچہ اس کی صفات بے شمار ہیں۔ دین صرف ایک
 ہے، اگرچہ رنگ، نسل، زبان، پیشے اور اطوار متعدد ہیں۔ اگر ذرا آگے قدم رکھیے تو آپ کو
 اکائیات میں بھی وحدت ہی نظر آئے گی لیکن اس وقت یہ گفتگو ہمارے موضوع سے خارج ہے۔

فلسفہ اور تصوف کا خلاصہ

فلسفہ اور تصوف کی ساری تک و تا کا مرکز ہے کثرت میں وحدت کی تلاش۔ گویا صحیح فلسفہ اور
 اعلیٰ تصوف کثرت میں وحدت کو تلاش کرتے ہیں اور شرک وحدت میں کثرت کو ڈھونڈا کرتا ہے۔
 وحدت ہی کے مارے سے اتحاد بھی ہے اور اتحاد ہی کی ضد ہے اختلاف و تفریق جناب ابن عربی
 کے مذکورہ بالا خواب میں اسی حقیقت کی نشان دہی کی گئی ہے کہ اپنے تئیں یا شیخ کو درمیان میں لا کر
 کسی سے اختلاف رکھنے کے بجائے سارے پیروں کے پیغمبر رسول اللہ ﷺ کے واسطے کو دیکھ کر
 مواصل اتحاد کو تلاش کرنا چاہیے۔

سبب اختلاف

یہ اتنی اعلیٰ قدر ہے کہ کم از کم وحدت امت کے لئے تو اس سے بہتر کوئی تصویر نہیں ہو سکتا۔ خوب غور کیجئے تو اختلاف امت کا اصل سبب یہی نظر آئے گا کہ ہم میں سے ہر فرقے نے اپنا اپنا جہاد گاندھیشوا امام بنارکھا ہے۔ صرف امام ویشیو دانا لینے میں تو چنداں مضائقہ نہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہر شے کو کسی امام ویشیو کی نسبت سے دیکھا جانے لگا۔ یعنی ہر چیز کو پرکھنے کی آخری کسوٹی واحد معیار اور تہا سند وہی امام بن گیا۔ گویا وہ جس بات کو صحیح کہہ دے وہ صحیح، اور جسے وہ غلط بتائے وہ غلط۔ مثلاً فرض کیجئے ایک امام کہتا ہے کہ دفعہ تین طلاقیں مغلط ہوتی ہیں اور دوسرا کہتا ہے کہ رجعی ہوتی ہیں تو دونوں کے پیر اپنے اپنے موقف پر قائم رہیں گے اور کوئی بھی اپنا تقلیدی مسلک نہ چھوڑے گا کیونکہ جسے اس نے آخری سند تسلیم کیا ہے وہ اس سے بٹنے پر آمادہ نہیں۔ لہذا اتحاد کی کوئی صورت نہ ہو گی۔

اسلام کی دعوت

اسلام نے تو اس معاملے میں ایسی فراخ دلی اور توسع اختیار کیا ہے کہ اس سے بالائز کوئی تصور بھی نہیں سکتا ہے۔

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصری والصیین من امن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحاً فلہم اجر ہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ۵

"مسلمانوں، یہودیوں نصرانیوں اور صابیوں میں جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرے ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے"

قرآن کے حکم کے مطابق آنحضرت ﷺ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت یوں دیتے ہیں۔

تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبدو الا اللہ ولا نشرك بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ.....

"اور ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہو وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے اور ہم میں کوئی بھی کسی کو اللہ کے مقابلے میں رب نہ بنائے گا"

اور ان سب کا پورا حضور ﷺ نے چند لفظوں میں یوں ادا فرمایا کہ :

من قال لا اله الا الله دخل الجنة
 ”جو بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہو وہ جنتی ہوگا“

بس یہی ہے آخری مرکز اتحاد جس سے زیادہ جامع و وسیع اور ہمہ گیر کوئی مرکز ممکن نہیں۔ زیادہ واضح لفظوں میں یوں کہیے کہ مثلاً ”حقیقت“ پر تمام حنفیہ متحد ہو سکتے ہیں لیکن غیر حنفی اس سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح کسی پیغمبر پر صرف اس کی امت اجابت ہی مجتمع ہو سکتی ہے۔ باقی ساری دنیا اس سے باہر ہوگی۔ لیکن وحدت ربانی وہ مرکزی دعوت ہے جس پر سارے نئی آدم اور ساری انسانی برادری اکٹھا ہو سکتی ہے۔

صرف دو کردہ

وحدت انسانی سے پہلے وحدت امت ضروری ہے۔ خاتم النبیینؐ کے پیغام وحدت انسانی کے بعد قدرۃ و کردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اس تصور کے پیغام کو مانے اور دوسرا جو اس سے انکار کرے۔ اسی حقیقت کو قرآنی اصطلاح میں اسلام اور کفر کہتے ہیں۔ دوسری طرف امت ہی کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے نزدیک وحدت امت باقی رہے یا ختم ہو جائے اور اصل دین باقی رہے یا نہ رہے مگر ان کا اپنا فرقہ اور اس کے محدود قصودات ضرور باقی رہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جسے قرآن نے شرک بتایا ہے۔

اسلامی بنیاد قومیت

سوچئے کہ کس کو اسلام نے قومیت کی بنیاد کیوں نہیں بنایا؟ یہ کیوں ہوا کہ حقیقی عمر رسول صلیم (ابولہب) کو کافر اور جہنم کا ایدہ سن بتایا گیا اور بلال حبشی، مصیب رومی، اور عبد اللہ بن سلام کو آغوشِ فردوس میں جگہ دی گئی؟ اگر نسل کی بنیاد قومیت قرار دیا جاتا تو اس نسل کے سوا باقی تمام نسلوں کے لئے دروازہ بند ہو جاتا اور وحدت انسانی کے لئے کوئی جگہ ہی نہ رہتی۔ اسی طرح رنگ، زبان، پٹے اور وطن کو بھی سمجھ لیجئے ان میں سے کوئی شے بھی ایسی نہیں جو وحدت انسانی تو کجا وحدت امت کا بھی مقصد پورا کر سکے۔ بالکل یہی شکل فرقے بندیوں کی بھی ہے کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں جو وحدت امت کے مقصد کو پورا کر سکے۔

کلہ سواہ

مجھے یہاں وہ بات نہیں بھولتی جو قائد اعظمؒ نے کہی بارہی تھی۔ ان سے جب بھی کسی نے

دیانت کیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ "قرآن" وہ اللہ کا
 کبھی اس سے نیچے اترا ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں دوسرے علوم اسلامی
 انکار تھا۔ فہم قرآن کے لئے احادیث و روایات، فقہی مکاتب فکر، تاریخ، لغت، صرف نحو، معانی
 بیان وغیرہ سب ہی ضروری ہیں لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے فقط اتحاد، مرکز و دعوت،
 کلمہ سوا صرف قرآن ہی ہو سکتا ہے۔ دیگر تمام علوم بھی (حسب مراتب) اسلامی علوم ہی
 داخل ہیں اور سب ہی فہم قرآن میں مددگار ہیں۔ لیکن جس طرح رنگ، زبان، نسل، وطن، چہرہ
 کے اختلافات کے باوجود کلمہ لا الہ الا اللہ وحدت انسانیت کی بنیاد ہے۔ اسی طرح
 روایات، تاریخ، فقہ وغیرہ کے اختلافات کے باوجود وحدت امت کی اساس صرف قرآن ہے
 اس سے جس قدر نیچے اترتے جائیں گے اسی قدر تفریق امت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس
 اگر ہم وحدت امت چاہتے ہیں تو کسی دوسری چیز سے اتنا نہیں چمٹنا چاہیے جو قرآنی و انسکی
 حاوی و مسلط ہو جائے۔

اخلاص نیت اور اس کی پرکھ

ابن عربی کے مذکور بالا خواب میں ایک بڑی اعلیٰ قدر اخلاص نیت بھی ہے آپ نے دیکھا
 کہ جب تک ان کے شیخ ایک مکمل واسطہ بنے رہے انہیں قاضی سے سخت نفرت رہی لیکن چونکہ
 رسول اللہ ﷺ اصلی واسطہ بنے یہ اختلاف دور ہو گیا۔ پہلے بھی اخلاص تھا لیکن صرف شیخ پر
 محدود تھا جب اس اخلاص میں بلندی و وسعت پیدا ہوئی تو اوپر شیخ الشیوخ علیہ السلام کے تصور نے
 اخلاص کی محدودیت کو ختم کر دیا جو اب تک صرف شیخ سے وابستہ تھا۔ کسی شخصیت یا فرقے
 وابستگی اخلاص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس اخلاص کا رخ صحیح سمت میں نہ بھی ہو تو وہ اخلاص
 مستحق اجر ہوگا۔ غلطی مجتہد کی طرح وہ ایک اجر کا تو حقدار ہوگا ہی۔ لیکن آیا وہ واقعی مخلص ہے
 نہیں؟ اس کی پرکھ صرف اس وقت ہوگی جب آخری سند اور آخری حجت اس کے سامنے آجائے
 اور حقیقت بات کا علم ہو جائے اور اس وقت بھی کوئی اپنی سابق بات پر ڈاڑھ تو اس کے معنی یہ ہیں
 اس میں اخلاص نہیں بلکہ شخص ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ اگر اخلاص ہوگا تو اس کی واحد پچکان یہ
 کہ جس طرح وہ ایک غلامی میں مخلص تھا اسی طرح صحیح فہمی میں بھی مخلص ہوگا۔ علم آ جانے کے
 وہ کسی شخصیت یا فرقے کی بات سے چست نہیں رہے گا۔ کیونکہ مخلص تو جو یاے حق ہوتا ہے اس
 جہاں حق نظر آئے گا اسے لے لے گا۔

اخلاص اور غلط فہمی کا فرق

قرآن نے ان ہی اہل کتاب اور دوسرے مفکرین کی برائی کی ہے جنہوں نے حق کو پہچاننے اور سمجھنے کے باوجود اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔ اگر حقیقت ان پر مکشوف نہ ہوتی تو ایک غلط فہمی پر انہیں قائل رہنا عاقلانہ بات قرار نہ ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک شخص زہر آمیز شہد کو لاکھی میں چاشنا ہے اور دوسرا جان بوجھ کر چاشنا ہے۔ مریں گے تو دونوں ہی لگیں۔ دونوں کی نوعیت میں بڑا فرق ہوگا ایک غلط فہمی کا شکار ہے اور دوسرا خود کشی جیسے گناہ عظیم کا مرکب۔ ایک ہمدردی کا مستحق ہے اور دوسرا سزا کا حقدار، ان دونوں میں ہر لحاظ سے وہی فرق ہے جو اوپر سے محسوس کرنے والے اور ایک خود کشی کے ارادے سے کودنے والے میں ہے۔ جوٹ دونوں کھائیں گے مگر ایک بے گناہ ہوگا اور دوسرا مجرم۔ بالکل یہی صورت اخلاص اور ہٹ دھرمی کی ہے۔ مخلص اگر اخلاص کے ساتھ کسی غلطی پر قائم ہے تو اس کی نادانی اور بے وقوفی ہوگی۔ اور اگر خطا و مصلوب کی تمیز رکھنے اور حقیقت حال کو جاننے پہچاننے کے باوجود کوئی غلطی پر قائم رہتا ہے تو یہ ضد، ہٹ دھرمی، اور منافقت اور مجرمانہ حرکت ہوگی۔ غرض اخلاص بڑی عجیب نعمت ہے لیکن اس کی پرکھاسی وقت ہوتی ہے جب حق واضح ہو کر سامنے آجائے۔ اس وقت مخلص غلطی کو چھوڑ دے گا اور غیر مخلص اپنی غلطی پر اڑا رہے گا۔

وسیع تر کلہمیت

ابن عربی کا اخلاص اپنے شیخ کے ساتھ چاہتا اور قاضی صاحب سے ان کی نفرت بھی خلاصانہ تھی۔ لیکن جوں ہی ایک وسیع تر حقیقت ان کے سامنے بے نقاب ہوئی اسی وقت انہوں نے اپنی نفرت دور کر دی۔ اگر وہ اپنی نفرت سابقہ میں مخلص نہ ہوتے تو انکشاف حقیقت کے بعد بھی اپنی اسی نفرت پر قائم رہتے۔ لیکن یہ ان کا اخلاص ہی تھا جس نے نفرت کو محبت سے تبدیل کر دیا۔ اسی اخلاص کے لئے ایک دوسرا بلند و جامع لفظ **للمحبت** ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: **ممن احب الله وابغض الله واعطى الله ومنع الله فقد استكمل الايمان** وہ شخص کامل الایمان ہے جو محبت کرے تو اللہ کے لئے۔ بغض رکھے تو اللہ کے ساتھ۔ دے تو للمحبت سے اور دینے سے باز رہے تو اخلاص کی بنا پر۔

بت پرستی کے نئے انداز

کے ایم اے

پہاڑوں کی کئی ایک چوٹیوں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بالکل قریب گریس ہوئے بارش کے قطرے مختلف دریاؤں سے ہوتے ہوئے مختلف سمندروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی بات بنیادی دینی تصورات کی ہے کہ ان میں رخ کا رخ را سفر فرق بالآ خ تمام کے تمام دینی نظام کو رو بہ ہم کر دیتا ہے۔

شاید اس خطرے کے پیش نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ ہر رخ پر موجود ہے۔ مسلمانوں کے لئے عبادات اور فکر کا ایک ہی رخ متعین کیا ہے، جس کی کرہ ارض پر علامت کعبہ مکرمہ ہے، جو تمام مسلمان عالم کا قبلہ ہے۔ یہ رخ محض ایک رحم کے طور پر ہی متعین نہیں کیا گیا بلکہ اس کا ایک گہرا روحانی مفہوم ہے۔ ہر مسلمان کو قرآن کریم کے کلی پیغام کو سمجھتے ہوئے زندگی کے ہر شعبہ، اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور سیاست میں ایک مخصوص صالح انداز کو اپنانا چاہیے۔ اس کو معلوم ہوتا چاہیے کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ اور بندوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے روحانی سمت ہی درست نہ ہوگی تو پھر ہمارے سارے سارے اعمال اور دینی مسائل رائیگاں جائیں گی اور دنیا کا ہر ضابطہ اور قانون یکساں ہو کر رہ جائے گا۔ قبلہ کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ نہ صرف محدود دینی اور مذہبی امور میں ہی درست اور صحیح ہو بلکہ بڑے بڑے معاشی، معاشرتی، اور سیاسی مسائل میں بھی صحیح اور مستقیم ہو۔

مگر اس کے برعکس جو ایہ کہ قرآن مجید کی فقط چند ایک آیات پر ہی انحصار کر کے اپنا اپنا اوہدہ کیا گیا اور مختلف دینی زعماء نے مختلف عہدوں میں قرآن مجید ہی سے سرمایہ داری، اشتراکیت، زمینداری، جاگیر داری، ملائیت اور عسکریت کا جواز ڈھونڈ نکالا بلکہ خود پرستی کا یہ عالم ہوا کہ اپنے اپنے سیاسی الماحمل کو بھی قرآن ہی سے مانوڑ کیا گیا۔ اسلام کے نام پر اس سیاسی مفاد پرستی نے اسلام کو بالخصوص گنزرے ہوئے سامراجی دور میں، ایک عضو مطلق بنا کر رکھ دیا۔ آج بھی فقہ قرآن کے اس جزئی مہیاں اور دینی اکابرین کے ذاتی مفادات نے اسلام کو سیاسی اور مسلمانی تنازعات میں گھیر رکھا ہے، اور اس کی ہمد کیرت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ اس کی باوجود اپنے

اپنے ناقص فہم قرآن، امور اسلام کی سطح شدہ تصویر پر ان دینی امرا کو زعم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ان کا ہمہ وقت حامی و ناصر ہوگا حالانکہ ایک عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ نے ان پر خوارگی و مسکنت مسلما کر رکھی ہے گو وہ اس سے بے خبر ہیں۔ یہی دینی اکابرین گرچہ جہیں تو اللہ جل جلالہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اور قرآن کے بنیادی تصورات، توحید، تقویٰ، عدل و احسان، مساوات و مساوات، میانہ روی، رواداری اور باہمی مشاورت کو اپنا کر کامیاب و فتح باب ہو سکتے ہیں۔

اسلام کا امتیازی نشان اس کا توحید پر خصوصی زور ہے۔ چٹک توحید ہی باری تعالیٰ کا وہ ازلی اور نظری دین اسلام ہے جو کہ اس کا ہر رسول دنیا میں لے کر آیا ہے۔ توحید یہی وہ بنیادی تصور ہے جس سے تھوڑا سا انحراف بھی ہر قسم کی معاشرتی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس مرکزی تصور سے ذرا سی روگردانی ہی طاغوتی یعنی فرعونی، بابائی، قارونی اور آذری طاقتوں کو سر اٹھانے کا موقعہ دیتی ہے، جن کے زیر اثر نہ تو مہذب معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت ہو سکتی ہے۔ ہندو پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت چونکہ ہندو نژاد ہے اور بت پرستی ان کے خون میں رچی ہوئی ہے، اس لئے وہ داخلی طور پر توحید کے مضمرات سے نا آشنا ہیں۔ ابھی تو علامہ اقبال نے کہا ہے:-

تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا غماز میں
ہندو پاکستان کے ترک نژاد مسلمان بھی بت پرستی سے گمراہ ہو چکے ہیں بقول میر تقی میر:-

میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، اس نے تو
کھٹکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا

اگر ہم قادر مطلق، حاضر، ناظر رب کا حقیقی شعور رکھتے تو ہمیں کسی ٹیچر سے یا تربوز کی جلد پر قدرتی طور پر اللہ کا نام کندہ کر دیکھ کر قطعی تعجب نہ ہوتا۔ اگر ہم واقع یہ یقین رکھتے کہ پوری کائنات اور اس کے بیچ موجود ہر شے اس کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ ہمہ وقت اس کے ذکر میں مشغول ہے، تو ہمارے لئے ایسے کا وہ کارنامہ واقعات کی حیرت کا باعث نہ بنتے۔

توحید کے صحیح قدر شناس نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ادب کے نام پر کئی ایک قسم کی بے راہ رویوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ کاش ہم اسلام کے آداب و رسوم اپنے عرب بھائیوں سے ہی سیکھ

لیتے، کیونکہ وہ اسلامی اخلاق اور راہِ دہِ رم سے جلی طور پر آشنائیں۔ میرے اپنے لئے بھی عربوں میں قدرتی معاشرتی مساوات قابلِ دیدی تھی کہ ایک شاہی خدمت گار اپنے بادشاہ کو بے تکلف اور کے نام سے پکارتا ہے اور اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہوتا ہے اور کسی وزیرِ اعظم کے لئے کوئی بھی انھ کے کمرے نہیں ہوتا۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی رسولِ عالی مرتبت ﷺ کے لئے کمرے نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے تو اپنے مزاج کے مطابق ادبِ رسول ﷺ کی بے شمار غیر معقول کہانیاں کو رکھی ہیں، جن کا عرب تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم صحابہ کبار سے بھی زیادہ رسولِ اکرم ﷺ کے محبت ہیں۔ کیا ہم یہ شعور نہیں رکھتے کہ باادب ہونے کے لئے بہت پرست ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے ادب کے پردے میں خاتمِ الرسل ﷺ کے دینِ قیم کو ایک دیو مالائی مست میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جس میں دیگیوں، مصالحتوں اور روحانی سفارشوں ایک لمبا چوڑا نظامِ قائم ہے، جس نے اسلامی معاشرت کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ ہمارے شیوخ، پیرائے مریدین اور سالکین کو اسلامی طرز پر اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے کے بجائے ازارِ کرم ان کے کھانے پر انش کے ذریعے برکات میں اضافہ کرتے ہیں۔

ستمِ ظریفی تو یہ ہے کہ قدرِ ہندوستان کے برہمن تو حید پرست تھے۔ مگر اپنے طبقاتی تعصب کی وجہ سے وہ نیکلے طبقات کو اس بات کا اکل نہ سمجھتے تھے کہ ان کو خدا واحد کا علم ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مذہب کے ہر ربانی تصور کو مختلف اجسام میں ڈھال کر عوام کو تو حید سے دور کر دیا۔ بلکہ تو یہ چاہیے کہ انہوں نے ایک ہی پتھر سے دو پرندے مار گرائے کیونکہ وہ ہندو عوام کے علاوہ مسلمان عوام کو بھی کسی حد تک گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

بہر حال میں اسلام میں روحانیت کی اہمیت کو کم کرنے کا تاثر تو ہرگز نہیں دینا چاہتا۔ بلکہ میرے خیال میں تو اسلامی شریعت پر مسلمان اس وقت تک مکمل طور پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک روحانیت کے دشمن اس کے سینے سے نہ چھوٹیں۔ قرآن کریم بھی ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کی محبت میں بیٹھیں، جو جن و شام اللہ کی یار میں مشغول رہتے ہیں، تو ہم کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹائیں (۲۸: ۱۸)۔ میرے کہنے کا مطلب تو اتنا ہی ہے کہ اسلام کی روحانیت کو اسلام کی حدود کے اندر ہی تلاش کرنا چاہیے۔ ہم شریعت

روحانیت میں درمیانہ راست اختیار کرنے کی بجائے قطعہ درود یہ اپناتے رہتے ہیں یا تو شرک کی حد کو چھو نے لگتے ہیں یا پھر دروحانیت کے لئے باوہلی کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنے کا کوئی جواز ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاتھ علماء، تصوف، اعلیٰ اخلاقی معیار سے خائف ہو کر بھی اس کی مخالفت کا جواز و مصلحت نکالتے ہیں۔

بت پرستی کے کئی ایک انداز ہمارے معاشرے میں ہر موپھیلے ہوئے ہیں۔ مخصوص دینی سیاست کے میہ ان میں، جہاں دینی اکابرین یا تو اپنے آپ کو صنم کبیر کے طور پر پیش کرتے ہیں یا ہندو پر دہوتوں کی طرح اپنی دینی جماعت کے لئے ہر وقت خون و مال کا خزانہ مانگتے رہتے ہیں۔ یہ دینی زعماء خود پرستی کے عالم میں غلبہ اسلام کے لئے اپنے اپنے مخصوص نظریہ ہائے فکرو آگے بڑھاتے ہیں، جو کہ عملاً ایک ناقص نمونہ قرآن پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم طریفی یہ ہے کہ یہ زعماء اس دین کے پھیلاؤ میں اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ نہ ہی اسے کسی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تو صرف کہتا ہے، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے (۳: ۴۷)۔ اور وہ اپنے ارادے کو جس طرح چاہے اور جس پر چاہے مسلط کر سکتا ہے (۳: ۶، ۳: ۷۷)۔

دراصل ہمارے علماء کو خود پرستانہ اور ذاتی مفادات کی طرف مکمل تفسیر اور فنی ترجیحات پرستہ پن سے زیادہ توجہ اپنے لیڈر یا امیر کو دیتے ہیں ان کے اجتماعوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے بڑھ کر ذکر کران کے اپنے حضرت یا مولا کا ہوتا ہے۔ مختلف دینی جماعتوں اور تحریکوں کا یہ رویہ راست مسئلہ کو کھولے کھولے کر رہا ہے۔ اور اصل میں یہی فساد کی جڑ ہے۔ ہر جماعت صرف اپنے آپ کو دین کا سچا محافظ خیال کرتی ہے۔ اور ان جماعتوں کے کارکنوں کا خود ستائی و پارمائی کا مغرورانہ رویہ مسلم عوام کو اپنے دین سے دور کر رہا ہے۔ ہم طرح طرح کے یہ ہے کہ یہ مولا حضرات امت کو تحارب فتنوں میں بانٹ کر ان ہی میں تفریق ختم کرنے کے لئے روز بروز آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں۔ شاید ہمارے ایسے ہی زعماء کے لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ان کو گمراہ کرنے کے لئے مہری یہ کتاب ہی کافی ہے (۳: ۷۵)۔ ان دینی زعماء کا ایک اور ایسا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں (۱۱: ۲)۔ اور

عوار سے جھوٹے وعدے فرما کے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلامی علماء کے قیام کے سلسلے میں وہ اہداف اور اسباب میں تمیز کرنے سے قاصر رہتے ہیں، مثلاً اس دور میں ان کی اولین توجہ رہا کہ خاتمے پر مرکوز رہتی ہے حالانکہ رہا کا خاتمہ ان کی طریقوں میں سے ایک ہے، جن کو ایک عدل و مساوات پر مبنی اسلامی معاشرہ کے قیام کے سلسلے میں بروئے کار لانا ہوگا۔ ان کو اس امر کا بھی شعور نہیں کہ باری تعالیٰ پر ایک پر جوش ایمان کی حدت سے اسباب کھیل کر اللہ والوں کے قدموں میں آگرتے ہیں:

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ
غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز

(اقبال)

اگر ہم ہندوستان میں مسلمانوں کے آئندہ سو سالہ دور حکومت پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کئی مدد جزو آئے۔ گو اس طویل دور میں ملک ہمہ وقت اسلام کی درخشاں ہستیوں سے فیض یاب رہا، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی ایک جماعت کی داغ بیل نہ ڈالی، اور نہ ہی سرخروازی اسلام کے لئے کوئی تحریک چلائی۔ مگر ان ہی علماء و فقہاء اور صوفیاء نے اپنے اخلاق، تقویٰ اور بے غرض ایثار کی ایسی مثالیں قائم کیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو سُر ماتی ہیں اور ان کے ایمان کو جلانے لگتی ہیں۔ شاہان وقت اور امرائے ریاست کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر انہوں نے ان کی سرزنش کرنے سے کبھی گریز نہ کیا، جبکہ اس دور کے علماء اور فقہاء و رہبر حکومت میں اپنی رسائی کو ہی اعزاز سمجھتے ہیں۔ ایک وہ شخص کہ انہوں نے کبھی دربار شاہی کا رخ نہ کیا بلکہ حکمران وقت خود ان کے دروں پر کھڑے رسائی کے طلب گار رہے۔ اگر جیسما طیل القدر بادشاہ ننگے پاؤں چل کر شیخ سلیم چشتی کے آستانہ پر حاضر ہوا۔ شیخ احمد سرہندی "المعرف بہد والف ثانی" نے اپنے مرید افغان سپہ سالار کو یہ کہہ کر ہندوستان سے واپس بھیج دیا کہ فقیر تحت کا نہیں، فقط اصلاح کا طلب گار ہے۔ حمید الدین تاجگورئی نے شدید فقر کے حالات میں بھی سلطان اتش کی بھیجی ہوئی پانچ صد اشرفیوں کی تحفہ کی یہ کہہ کر واپس کر دی کہ یہ کیسی ان کی آخرت کی کمائی ضائع نہ کر دے۔ بے شک یہ اللہ والے صرف اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور

بادشاہان وقت ان سے ڈرتے تھے۔ جبکہ اس دور کے ہمارے دینی زعماء وقت حکمران سے خائف ہیں، جن کو اللہ کا خوف نہیں۔

ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں 1857ء سے پہلے کیوں نہ کوئی پارٹی تھی اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ دراصل ہمارے زعماء یورپی ترقی، قوت اور تسلط سے بہت مرعوب تھے۔ اس لئے ان کی سوچ کا رخ مغرب ہی کی طرف تھا۔ ان کا مطمح نظر یورپ کی تقلید کر کے اس ہی کی طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہونا تھا۔ وہ اپنی قوم کی دنیاوی نجات مغربی طرز فکر اور مغربی اداروں میں تلاش کر رہے تھے۔ اس طرح ان کا نعرہ رجوع الی المغرب تھا نہ کہ رجوع الی اللہ۔ ہاں ان میں سے جو کچھ غیرت رکھتے تھے، انہوں نے حکمران برطانیہ اور اس کی جمہوری روایت کی بجائے جرمنی اور فاشزم کی طرف رجوع کو زیادہ پسند کیا۔ ان کے مغرب کی طرف فکری جھکاؤ نے ان کو آئینڈیا لوجی اور اس کی اساس پر غلبہ اسلام کے تصور سے روشناس کروایا۔ یہ اسی سیکولر فکری روایت کا اثر ہے کہ ہمارے دینی زعماء اب تک سسٹم یا نظام کی بات کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بالکل نہیں کہ ایک مسلمان کے لئے اس کی باطنی اور ظاہری طاقت کا راز تعلق باللہ میں ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ان کے حکمرانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق برحق تھا، تو قسم کے سیاسی نظاموں یا اداروں نے اچھے نتائج پیدا کئے اور جب کبھی یہ تعلق ماند پڑ گیا تو کوئی بھی ادارہ بشمول خلافت اچھے نتائج پیدا نہ کر سکا۔

ہمارے اکابرین کی اس فکری روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو پاکستان کے مسلمان نظریاتی، معاشرتی، اور روحانی بحران کا شکار ہو گئے جس سے ہم آزادی کے پچاس سالوں بعد بھی نکل نہ سکے۔ شاید ہمارے دینی اکابرین کو تاریخ کا ایک ازلی سبق یاد نہیں رہا کہ وہ قومیں جو موت سے نہیں ڈرتی، اللہ انہیں حکمران بنا دیتا ہے، اور وہ قومیں جو موت سے ڈرتی ہیں انہیں محکوم۔ دراصل حیدری انسانوں کو صحیح معنوں میں آزاد کرتی ہے اور وہ بن (یعنی دنیا سے محبت اور موت کا ڈر) ان کو غلام بنا دیتا ہے۔ جب تک ہم پاکستانی اپنے دلوں کو اس ازلی حق سے آشنا نہ کر لیں گے، ہم اپنی نلامی، حلقہ بگوشی، محتاجی اور اطاعت غیر کے گورکھ دھندوں میں مقید رہیں گے۔

ہم کیوں مسلمان ہوئے

ڈاکٹر خالد شیلڈرک

(ڈاکٹر عبدالغنی فاروق)

ڈاکٹر خالد شیلڈرک نے 1903ء اس وقت اسلام قبول کیا جب ان کی عمر صرف 17 برس تھی اور وہ مذہب عیسوی کی تبلیغ کی تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان پر عیسائی مصنفین کی خلاف اسلام کتابوں کی وساطت سے اسلام کی حقانیت واضح ہوئی۔ جب وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا، لیکن نوجوان خالد نے راہ حق میں ہر طرح کی صعوبتوں کا پامردی سے مقابلہ کیا اور تنہی سے اسلام کی روشنی کو دوسرے ذہنوں میں اتارنے کی مہم شروع کر دی۔ چنانچہ ان کے اخلاص، طرز تبلیغ اور انتھک کوششوں کا نتیجہ تھا کہ انگلستان کے بہت سے ذہین اور معروف لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے خوش نصیب اصحاب میں سے چند نام یہ ہیں۔ ولید بنٹھ (1904ء) احمد براؤننگ (1905ء) عمر فلائٹ (1906ء) عمر رچرڈسن (1915ء) ایک روسی جرنیل، بیرن ہودون (1920ء) ایل جے محمد بل (1920ء) ریورنڈ جے نیارڈ آف نیویارک (1924ء) عبداللہ ڈے (1925ء) بلال اینڈریوز (1926ء) رائل ایئر فورس کے ولید ڈانسن (1927ء) ساراواک کی شہزادی ہربا، انس خیر النساء، گلڈز پالمر (1932ء) خالد کنراڈ سیمبلین (1932ء) انجینئرنگ کالج بند وگٹ جاوا کے پروفیسر کمال شومیکر (1924ء)

ڈاکٹر خالد زبردست صلاحیتوں کے حامل معروف صحافی بھی تھے۔ اسلامی جرائد میں ان کے بے شمار مقالات شائع ہوئے۔ انہوں نے "مینارہ" کے نام سے خود بھی ایک ماہانہ رسالہ جاری کیا جو ڈاکٹر صاحب موصوف کے مسلسل تبلیغی سفروں اور مالی دشواریوں کی وجہ سے چند سال کے بعد بند ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مشرق بعید، ہندوستان اور شرق اوسط کے بہت سے سفر کئے اور لندن میں ایک مستقل تبلیغی ادارہ "ویسٹرن اسلامک ایسوسی ایشن" کے نام سے قائم کیا۔ ڈاکٹر شیلڈرک اس کے تاحیات صدر اور بہت سی نامور مسلم ہستیاں اس کی رکن تھیں۔

ذیل میں ڈاکٹر صاحب کی دو تقریروں کا متن دیا جا رہا ہے جن میں انہوں نے اپنے قوی اسلام کی وجوہ پر روشنی ڈالی ہے۔ ان میں پہلی تقریر انہوں نے قاہرہ میں جمعیت شبان المسلمین کے اجتماع میں کی تھی۔

”میں اپنے خطبہ کا آغاز قلم طیبہ اے اللہ محمد رسول اللہ سے کرتا چاہتا ہوں کہ میرے بات مسرت کا تقاضا یہی ہے۔ میں نے دین اسلام کافی غور و فکر سے بعد قبول کیا ہے اور آپ کو من کر تعجب ہوگا کہ میں نے اس دین کی تعلیمات پہلے پہل اس کے مؤمنین کی کتابوں ہی نہیں اس کے مخالفین کی تصانیف سے حاصل کی ہیں۔

میں برطانوی والدین کے گھر پیدا ہوا جو پرنسٹن چرچ سے وابستہ تھے۔ میرے والد کی زوجہ تھی کہ وہ مجھے اس چرچ کا ایک پادری دیکھے، اس لئے مجھے دینی کتب کا مطالعہ اور مذہبی موضوعات پر مباحثہ میں مصروف دیکھ کر اسے بہت مسرت ہوئی۔

یہ بتادینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان بظاہر عیسائیت کا پیرو ہے، لیکن نوے فیصد انگریز عیسائیت سے ناواقف ہیں۔ اور میں بلند آہنگی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں خود اپنی زندگی میں ایک دن کے لئے بھی عیسائیت کے مروجہ اصولوں کا قائل نہ ہو سکا۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت کی بنیاد اس عقیدہ پر قائم ہے کہ خدا کی ذات واحد تین شخصیتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جسے عقل قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اور بیٹا ہر نے میں ساتھ ساتھ موجود ہوں۔ جس کسی زمانے میں آپ کا وجود فرض کر لیا جائے بیٹے کا وجود اس کے ساتھ لازم ہو۔ یہ ایک ناقابل فہم عقیدہ ہے جسے کوئی عقل سلیم کا مالک قبول نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسائی اس عقیدے کو سمجھے بغیر سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائی 25 دسمبر کو مسیح علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، حالانکہ اس خیال کی تائید وہ مسیح کی کسی ہم عصر یا کم از کم قریب العصر شخصیت کی سند پیش نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ ایک دماغی اختراع ہے جس کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں بلکہ اصول حساب کی شہادت اس کے خلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ 25 دسمبر قدیم بت پرستوں کا ایک مقدس دن تھا۔ یہ لوگ سورج کے پجاری تھے چنانچہ ان کا دیوتا..... سورج..... جسے یہ مصدر وجود اور چشمہ حیات سمجھتے تھے۔ انقلاب سرمائی کو ختم کر لیتا تھا تو اس سے اگلے دن وہ عید مناتے تھے اور اسے اپنے دیوتا کا یوم مناتے تھے۔ اسی عقیدہ ولادت ٹمس کو عیسائیوں نے عقیدہ ولادت مسیح میں تبدیل کر دیا اور بت پرستوں کے قدیم دستور کے مطابق 25 دسمبر کو یوم عید قرار دیا ہے۔

اسی طرح بت پرست اعتدال ربیع کے اگلے دن بھی عید مناتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آج کے خدا..... سورج دیوتا..... نے اس تاریکی پر فتح پائی ہے جو اس کے راستے میں حائل ہو گئی

تھی اور اب اس کی طاقت اور روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے چنانچہ پرانے بت پرستوں کی جیرونیوں پر جس طرح عیسائیوں نے یوم ولادت مسیح میں تبدیلی کر کے اسے عید مانا تھا، اسی طرح انہوں نے یوم امتداد رسد کو جو دراصل سورج دینا کے طاقت پرانے کا دن تھا، مسیح کے طاقت پرانے کا حرارے کو اسے عید القیامہ (ایسٹر) بنالیا۔

اسی طرح باپ بننے کا مسیحی عقیدہ بھی فطری پرانے بت پرستوں کے عقائد سے ماخوذ ہے۔ کا ثبوت یہ ہے کہ بدھ مت کے ماننے والے بدھ کے بچپن کے زمانہ کی تصویر اس کی ماں (مریم) کے ساتھ ہم گرم جوں میں منقش پاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح کی وہ شخصیت جس عیسائی دعوے دار ہیں، کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی ناقہ علمی طریقے سے اس موضوع پر بحث کرے تو اسے کلی طور پر مایوس ہونا پڑے گا۔ اس کا اندازہ آپ مسیح کی اس تصویروں سے سکتے ہیں جو مختلف ممالک میں مختلف انداز میں ملتی ہیں۔ آسٹریا کے گرم جوں میں مسیح کی جو تصویر منقش ہے وہ ملی کے گرم جوں کی تصویروں سے خاصی مختلف ہے، دلی ہند القیاس، چنانچہ خانے وقر کے بعد بھی مسیح کی ان فرضی تصویروں سے خاصی مختلف ہے، دلی ہند القیاس، چنانچہ خانے چنانچہ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ عیسائیوں کے مختلف طبقوں میں عیسائیت کے اصولوں اور کی ذات سے متعلق بنیادی اختلافات ہیں اور کوئی بھی غیر جانبدار قاری معمولی مطالعے سے ان اور ان کو کہتا ہے۔

تحقیق یہ کہ وہ بنیادی الجھنیں جنہوں نے مجھے دیگر مذاہب کے مطالعے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ مذاہب عام پر انگلستان کی لائبریریوں میں مجھے دستی کتابیں بھی ملیں، میں نے وہ پڑھ ڈالیں اس مرحلے میں ایک عجیب انکشاف ہوا۔ وہ یہ کہ ان کتابوں میں یہودییت، ہندومت، بدھ مت وغیرہ کے بارے میں تو صرف معلومات ہی تھیں، مگر اسلام کا جہاں بھی ذکر آتا تھا کوئی بھی مصنف طعن و تشنیع کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اسلام کے بارے میں ان کتابوں کا حاصل یہ تھا کہ اسلام بذاتی کوئی مستقل مذہب نہیں ہے بلکہ وہ محض عیسائی لٹریچر سے ماخوذ چند اقوال کا مجموعہ ہے۔

قد رتا میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر واقعی اسلام ایسا بے حقیقت مذہب ہے جیسا ہمارے مصنفین ظاہر کرتے ہیں تو پھر اس قدر اعتراضات، طعن و تشنیع اور شور و داد کیا کی ضرورت کیوں ہے اس کے مقابلہ و مدافعت پر تنازروں کیوں دیا جاتا ہے؟ اس احساس نے غور کی راہیں میرے کھول دیں اور یہ بات میرے دل میں ٹھٹھکی چلی گئی کہ اگر عیسائی مصنفین مذہب

اسلام سے خائف نہ ہوتے اور اس کی قوت و حرکت سے مرعوب نہ ہوتے تو اس سے مقابلہ و مجادلہ کی اس قدر فکر نہ کرتے، نہ اٹھتے بیٹھتے اس کی توہین و تذلیل، کے درپے ہوتے۔ چنانچہ اب میں نے طے کر لیا کہ اسلام پر خود مسلمانوں کی کتابیں پڑھوں گا اور اسے اس کے صحیح آئینے میں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔

چنانچہ میں نے سارا وقت اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے میں لگا دیا اور خدا کا شکر ہے کہ حقیقت تک پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہ لگی۔ میں نے خوب دیکھ لیا کہ اسلام کے خلاف اعتراضات کی جو بوجھاز کی جاتی ہے وہ قطعی بے بنیاد ہے۔ اسلام ہی دین فطرت ہے اور سلامت طبع رکھنے والا کوئی فرد بھی اس سے زیادہ عرصے تک دور نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ میں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ترکی کے دارالخلافہ میں ایک مسجد ایسا صوفیہ ہے اور وہ اسلامی تبلیغ کا مرکز ہے۔ میں نے اس مسجد کے پتے پر اپنے حالات استنبول لکھ بھیجے۔ میرا یہ خط سلطان عبدالحمید کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سلطان المعظم کے سیکرٹری نے مجھے جواب دیا کہ میں مشہور نو مسلم انگریز شیخ عبداللہ کوئلم (بیرسٹر) سے ملاقات کروں۔

برادران اسلام! آپ خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انگریز مسلمان سے مل کر میرے جذبات مسرت کا کیا عالم ہو گا۔ میں نے ان سے اپنے دل کا حال بیان کیا اور آزادی کے ساتھ اپنے عقائد اور خیالات کا اظہار کیا۔ شیخ عبداللہ کوئلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اسلامی برادری کا رکن بن چکا تھا۔ شیخ موصوف کی شخصیت اور محنت کے نتیجے میں انگلستان میں پانچ سو سے زائد انگریز مسلمان ہوئے۔

میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے قبول اسلام کی اطلاع اپنے والد کو دوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہیں عیسائیت کو خیر باد کہنے سے تو کوئی رنج نہ ہوا، مگر میرے قبول اسلام کی خبر سے ان کے دل پر سخت چوٹ لگی اور ان کے ساتھ خاندان نے شدید صدمہ محسوس کیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے فیصلے کو واپس لے لوں، مگر میں نہایت مسرت کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اسلام کے دامن کو تھامے ہوئے پینتیس سال گزر گئے ہیں اور اسلام پر میرا یقین بڑھتا ہی چلا گیا۔ آج میں پہلے کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کا زیادہ معتقد اور اس کے محاسن و فضائل کا زیادہ معترف ہوں۔ الحمد للہ! میں اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہوں۔ میں ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا مگر یہ ضرور ہے کہ اسلامی فرائض کو ادا کرنے میں حتی الامکان کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔

آخر میں، میں اپنے اس یقین کا اظہار کروں گا کہ انشاء اللہ ایک دن تمام دنیا دین اسلام کا پرچم

تمام لے لی۔ مگر یہ اس امر پر موقوف ہے کہ اسلام کے نام لیا اور اسلام کا ملی نمونہ بنیں اور اصول اسلام کو ملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مختلف اسلامی ممالک کے سر کے دوران میں، مگر نے عسریں کیا ہے کہ مسلم اکثریت کے ملکوں میں ضعف، بے عملی، پست ہمتی اور افتراق کا غلبہ ہے۔ اقلیت والے ملکوں میں مسلمان دینی تعلیمات کی پیروی اور عمل میں (جو قوت و ترقی کے اسباب ہیں) سنبھلا رہے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان اپنے دین کی پیروی کریں اور ان کی سیرت پر اسلام کی عظمت کے آثار نمایاں ہوں تو یہ اسلام کی ایک عملی تبلیغ ہوگی جو غیر مسلم اقوام عالم کو اسلام کے اصولوں کا گرد و پودہ بنا دے گی۔

(2)

مجھے اپنے والدین کے حکم سے ہرج آف انگلینڈ کے قواعد کی سختی سے پابندی کرنا پڑتی تھی۔ سات سال تک میں گویا بنا رہا۔ ہمارا پارٹی ایک ایسا شخص تھا جس کی میں اب بھی ہر طرح سے عزت کرتا ہوں۔ وہ راست باز، متحمل مزاج، چشم پوش، صادق الوجد تھا۔ لو کہیں کے زمانہ میں مذہب کی طرف سے مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ میری عبادت گویا خود کا آلہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے بعد مجھے دنیا کی مصروفیات نے آنکھیں اور بالکل نئے علاقے سے واسطہ پڑا۔ میرے بچپن کے ساتھی دہریہ اور رومن کیتھولک جیسا ہی تھے۔ اس لئے میرے دوران کے درمیان روزمرہ مباحث کا سلسلہ گرم رہتا۔ ان مباحث میں پہلی دفعہ میرے عقائد پر حملہ ہوا چونکہ میں بہت حد تک متزلزل ہو گیا تھا۔ اس لئے میں نے اپنے رفقاء کے اعتراضات کو دور کرنے کے لئے تحقیق و دریافت کرنے کی قسم کھائی۔

اس تر دو دور پریشانی کی حالت میں میں نے پڑھنا اور سنی دوروں میں جانا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں گئی ایک بیان کردہ اقوال پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں نے رویمینیت کی کتب کا مطالعہ کیا۔ جس سے میرا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ میں مقدود و بھرتام مذہبی فرقوں میں جا کر ان کا مطالعہ کرتا اور ان سب کی تواریخ اور تعلیمات پر غور کرتا رہا۔ اس جدوجہد میں صرف ایک فرقہ نے میری توجہ کو مبھینچا۔ یہ یونینین ہرج کا فرقہ تھا۔ تاہم میں تثلیث کا پہلے سے معتقد ہونے کے باعث ضد اور ہمت کی وجہ سے ابھی تک نہایت شوق و مستعدی بلکہ سرگرمی سے اسی آرزو میں مطالعہ کرتا رہا کہ مجھے پختہ یقین ہو جائے کہ عیسائیت ایک جھٹکا مذہب ہے اور دوسرے مذاہب باطل ہیں۔ میں ابھی تک دوسرے مذاہب اور فرقوں کے بالکل خلاف تھا اور میرے اس مطالعہ میں شک و شبہ، کم ظرفی اور خشک مزاجی کا رنگ غالب تھا۔ مگر آخر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ مذہب

جسے میں نے اپنی فطرت اور عقل کے مطابق مومنوں کی وجہ سے اپنے دل میں جکڑ رہے تھے۔ عیسائی گرجوں کی تعلیم سے مختلف ہے۔ سب سے پہلے میں نے محسوس کیا کہ گرجوں نے مجھے تعلیم دی ہے کہ میں گناہ کی وجہ سے عمل میں آیا ہوں اور یوں انہوں نے میرے قریب ترین اور سب سے زیادہ پیارے رشتہ دار والدین کی سخت توہین کی ہے۔ میں نے پڑھا کہ وہ دونوں میری پیدائش کی خاطر ایک گناہ کے سرکب ہوئے ہیں۔ بھلا میں اس بات کو مان کر ان کا بیٹا کہا سکتا تھا؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میں خود فطرتاً گنہگار ہوں اور میں گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لئے میں اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنی بہت اور طاقت کے مطابق بہت زیادہ گناہ کر کے ایک بہت بڑا گنہگار بن کر خدا تعالیٰ کی رضا کا مومو جب ہونگا کہ اس نے گناہ میری فطرت اور طاقت کا ایک زرمی جزو بنایا ہے۔ انسانی سرشت کا یہ نقشہ کس قدر بھدا، بھیا تک اور مضحکہ خیز ہے اور اس انما از فکر میں خالق حقیقی کی تدبیروں کی کسی تحقیر و توہین کی گئی ہے۔ نیز خود اللہ تعالیٰ پر کتنا بڑا افترا اور کفر باندھا گیا ہے۔ علاوہ انہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ میں گناہ گار ہونے کی وجہ سے تاحال دوزخ کا بندھن ہوں، جس کی تصویر کھولتے ہوئے پانی اور گندھک کی وجہ سے بڑی مہیب اور ڈراؤنی ہے۔ اگر میں پستہ لئے بغیر جہاؤں تو میرے بچاؤ کی خواہ میں معصوم بچہ ہی کیوں نہ ہوں، کوئی صورت نہ ہوگی اور میری روح فنا کر دی جائے گی۔ یہ عقیدہ اسلام کی اس تعلیم کے کس قدر خلاف ہے جو بعد میں مجھے معلوم ہوئی کہ تمام بچے فطری مذہب کے خواص لئے کر پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے مال باپ انہیں عیسائی، یہودی یا ہندو بناتے ہیں۔

پیشہ خدا تعالیٰ کی اس حدیث سے عیسائیوں کے اس متذکرہ صدر اعتقاد کی کافی تردید ہو جاتی ہے۔ مجھے بائبل کی مختلف آیات سے معلوم ہوا کہ خداوند خدا، رحیم و کریم خالق نہیں بلکہ ایک خونخوار دیوبے جس نے ایک ادنیٰ اور حقیر انسان کی عامہ خواہشات کو پورا کرنے کے لئے تمام انسانیت کو تباہ کر دینا چاہا۔ مجھے یہ اعتقاد رکھنے کی تلقین کی گئی کہ خدا تعالیٰ بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کے لئے یہاں تک اس کا کم بگازا کر اس نے یہودیوں کے سوا تمام دوسری قوموں کو تباہ کر دینا چاہا۔ اسی خیال کی بناء پر یہ فرضی حکم بھی اس کی پاک ذات کی طرف منسوب کیا گیا جو کہ وہ اس نے یہودیوں کی برگزیدہ قوم کو دیا اور انہیں کہا کہ بنی نوع انسان میں سے ہر ایک فرد کو قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ رہنے دو۔ کیا میں اس بات پر یقین لاسکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کبھی نہیں! خدا ان لوگوں کو معاف کرے جو اس کی طرف جو کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اگر کچھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجے مگر انسان ضدی واقع ہوا ہے اس لئے اللہ

تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ابدی جہنم میں دھکیلا جا چاہا، جس سے نجات کی صرف ایک ہی شرط تھی نہ یوں پوری کی (نقل کفر کفر باشد) کہ خداوند کے اکلوتے بیٹے نے نسل انسانی کی حمایت کی اور انہیں دند باپ اس پر رضا مند ہو گیا کہ اس کا بیٹا بطور قربانی ہلاک ہو جائے اور اس کے معصوم کندھوں تمام دنیا کے گناہوں کا بوجھ لا دیا جائے۔ اس عقیدہ سے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ خداوند اپنے انسانیت پرست بے قصور بیٹے کے قتل کا مجرم ہے مگر اس نے اس جرم کا ارتکاب کیوں کیا؟ صرف اپنے اندھا صدفِ غیظ و غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے!

اس عقیدہ کے بانیوں نے خدا کو ظالم اور قاتل کی صورت میں پیش کیا ہے۔ پھر یہ عقیدہ کہ قدر جہالت پر مبنی ہے کہ خداوند تعالیٰ کا اکلوتا فرزند یسوع مسیح اس شرط پر کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا کہ وہ اس کے نجات دہندہ خون پر ایمان لے آئے اور اس وقت پر گیت گایا جاتا ہے کہ "برہ کے خون سے پاک کیا گیا" وغیرہ وغیرہ۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی پادری یا کفارہ کے معتقد نے کسی مقتل میں جا کر خون سے غسل کیا ہوا اور پھر وہ پاک ہو گیا ہو۔ یہ بہت ہی قابلِ نفرت بات ہے اور جہالت کی یادگار ہے جو بیسیویں صدی کے دل و دماغ کے شایانِ شان نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آج کا پڑھا لکھا انسان اس پر کیونکر ایمان لا سکتا ہے۔ پھر یہ عقیدہ کہ باری تعالیٰ نے کوئی بیٹا اپنا جتنی بنایا اور اس کو انسانی خواہشات عطا کیں۔ یہ بھی میرے خیال میں ایک کلمہ کفر ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی شخص اس بناوٹی عقیدہ پر ایمان نہ لائے تو اسے موردِ توہین خیال کیا جاتا ہے۔ ان اعتقادات کی رو سے خدا تعالیٰ گویا (نعوذ باللہ) اپنے بیٹے اور نسل انسانی کا سخت ترین دشمن ٹھہرتا ہے۔ انسان کو فطرتاً گناہگار پیدا کرنا خود اسے بھی ہوا و ہوس کا ہی شکار ثابت کرتا ہے۔ وہ تو ایک ایسا سخت فطرت خالق نظر آتا ہے جو انسان کو بھی کبھی میر نہیں آئی ہوگی۔ کیونکہ ایسا کون باپ ہوگا جو اپنے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے جان بوجھ کر اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دے۔ میں نے دیکھا کہ جس وقت عیسائی مذہب بڑے عروج پر تھا تو ہر شخص جو اپنی سلی اور مطمئنان کی خاطر ان عقائد پر جرح قدح کرتا، یا تو اسے آگ کی نذر کر دیا جاتا یا قید کر دیا جاتا۔ بائبل کی تاریخ اور واقعات تدوین سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ نامعلوم الالم مصنفین کا مجموعہ ہے۔ مٹی، مرس، لوقا اور یوحنا وغیرہ ان اتنا جیل کے مصنف نہیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بائبل میں بہت کچھ دستبرد اور تخریب و تبدل ان چند سالوں میں بھی عمل آیا ہے۔ مزید برآں عیسائی مذہب کبھی بھی محک و بردباری اور برداشت کا... مذہب ثابت نہیں ہوا۔ جوئی شہینشاہِ مصلطیہ نے اس مذہب کو قبول کیا۔ اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلیت پرستوں نے غیر سچوں کو گناہات

بہترین سے بہتر ہے۔ یہ اللہ عزوجل کی طرف سے ہے۔ اللہ عزوجل نے ان کو عمل و اعتقاد کی طرف سے اس سے اتنا اختلاف دیا ہے کہ ان کی جہالت کی اسے نہایت مصائب سے محفوظ رکھتا ہے۔

مذکورہ بالا تمام باتوں نے میرے دل میں یہ بات بھائی اٹھائی کہ یہ سچ ہے کہ وہ سچ ہے کہ اس کی تعلیم پر پھرتا ہے، باطل سے ان کی اصلی فطرت اور اثرات کا پتہ چلتا ہے جو فی الحقیقت ان کے لیے خیر ہیں اور اگر ملحقین کے تصنیف کردہ ہیں وہ دنیا ایک نامعلوم اور غیر معتبر کتاب ہے۔ وہ نہ کہ مشن کی شہادت میں پیش کرنے کی وجہ سے عیسائیت ایک غلط فہم ثابت ہوتا ہے۔

مجھے ذیادہ شہادت اس جیسے زبردست مصنف سے جو صلاح الدین غازی امام کا اس قدر مدد ہے کہ اس نے اپنا تاریخی نام بھی صلاح الدین رکھا، ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس نے بیان کیا کہ "اگر خدا موجود ہے تو وہ اس تصور سے جو عیسائیت نے پیش کیا ہے بلند اور اعلیٰ تر ہے اور اگر اس عالم میں کسی اعلیٰ طاقت (خداوند تعالیٰ) کی دستی ممکن ہے (اور میں اس سے کبھی منکر نہیں ہوا) تو وہ ان عاجزات اور غیر یابانہ تصویروں سے کہیں بڑھ کر ہوگی جو بائبل نے پیش کی ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کی شکل و صورت کے بغیر مطابق اس کا صحیح انکشاف ہماری فطرت میں ہے تو وہ اعلیٰ مرتبہ اسلام نے ہمارے آگے پیش کیا "اس زبردست اعلیٰ قلم کے ذریعہ میں نے بدھ مت کا بھی مطالعہ کیا۔ مگر وہ بدھ مت مذہب نہیں بلکہ زراشتک فلسفہ ہے۔ ایک کنگول ہاتھ میں لے کر بدھ مت کے بھگوان کی طرح در بدر بھیک مانگتا پھرے یا سوع کی طرح دشت نوروی میں زندگی بسر کر کے تو آج کا مولیٰ انسان اس پر عمل ہوگا۔۔۔۔۔؟ نہیں آج اسلام جیسے مذہب کی ضرورت ہے جو انسان کو زندگی کی باوقار اور معزز راہیں دکھائے۔

مجھے ایسے مذہب کی ضرورت تھی جو قابل عمل ہو۔ نرے فلسفہ، محض خیالات اور صرف خوابوں کا مذہب نہ ہو، نہ اس کو اپنا کر دوسرے لوگوں سے قطع تعلیق کرنا پڑے اور مجھے ایک ایسے دستور میں فی ضرورت تھی جس پر عمل کر میں ہر آن دوسروں کے لئے اور اپنے لئے مثالی نمونہ بن سکیں۔ میں نے اس غرض کو پورا کرنے کی لئے دوسرے مذاہب کا بغور مطالعہ کیا۔ بالآخر مجھے معلوم ہوا کہ آئینہ اسلام اپنے خیالات جو ایک عقیدہ کی صورت میں ذہن نشین ہو گئے تھے، وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ میں اپنے پاس لے جاتا ہوں۔ میں اس نتیجہ پر اس وقت پہنچا تھا جب کہ ابھی تک میں نے کسی ملک میں نہ لایا تھا۔ یہ کتاب پڑھی تھی نہ کسی مسلمان سے ملاقات کا موقع میسر آیا تھا۔ میں نے علامہ رحمانی مفتی صاحب سے سوال کیا "یہ لوگ اسلام سے

اتنے خائف کیوں ہیں؟ اسلام نے وہ کوئی تعلیم دی ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ سکا کہ بڑا ست
 ٹھہرا ہے۔" میں نے جہاں تک ہو۔ کا تمام کتابیں حاصل کیں مگر وہ سب کی سب یہائی تحقیق
 نکلی ہوئی تھیں، انہی کتابوں سے اپنے دل میں اصل معاملہ کو حل کر لینے کے بعد دس سال قبل
 حقیقت پر پہنچ گیا کہ اسلام برحق دین ہے اور پہلا مسلمان جس سے مجھے ملنے کا شرف حاصل ہوا
 وہ ڈاکٹر عبداللہ المامون سہروردی تھے۔ جنہوں نے خود بھی عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول
 کیا تھا۔ ان کے ساتھ گفتگو کرنے اور نہایت تحقیق و تدقیق کے بعد میرے تمام شکوک رفع ہوئے
 اور میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔

اسلام مروج اور ترقی کی طرف لے جانے والا مذہب ہے، اس لئے دنیا کو بھی اس مروج کی
 طرف جانا اور روشن ضمیر ہونا چاہیے تاکہ وہ پاک و صاف اور اعلیٰ کردار کی مالک ہو جائے۔ دوسرے
 طرف عیسائیت کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے ہمیشہ لوگوں کے فہم و ادراک کو کھینچنے اور دبائے
 کوشش کی ہے اور اسے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ یسوع کی زندگی کا بھی حال معلوم نہیں اس لئے
 ہم ان سے بھی کوئی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے ایک ایک
 دن کا حال ہم پر پورے طور پر مشکف ہے۔ تیرہ برس تک آپ ﷺ کو طرح طرح کے دکھاو
 اؤ تیں دی گئیں۔ آپ نے صبر و استقلال اور برداشت کی عمدہ مثال قائم کی۔ پھر غالب آ کر جو
 ایسی حالت میں جبکہ آپ کے دشمن آپ کے قدموں میں پڑے تھے اور آپ کو اپنا انتقام لینا
 ان کو تباہ و برباد کرنے کا پورا اختیار حاصل تھا، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کوئی شخص رحل
 اس وقت بہا سکتا ہے جب اسے انتقام لینے کا پورا موقع اور طاقت میسر ہو اور وہ معاف کر دے
 ہم جانتے ہیں کہ آپ ﷺ کو غور کا احساس تک بھی نہ تھا کیونکہ آپ ﷺ حکمران کی حالت میں
 بھی خود اپنے گھر میں جھاڑ دیتے اور خود اپنی جوتیاں گانٹتے تھے۔ آپ نے اپنا تمام مال و دولت
 محتاجوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کر دیا اور آپ ﷺ کی زندگی پیدائش سے لے
 رحلت تک دنیا کے لئے نمونہ تھی۔ اسلام نے ہمیں ایثار اور نیک کاموں کی ہدایت کی ہے۔ یہی
 پائیزہ شعاریں جو ہمیں بہشت کا وارث بنا سکتے ہیں۔ نرا زبانی ایمان اور اقرا کسی کام کا نہیں آ
 اس سے ساتھ نیک اعمال نہ ہوں۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور تمام انسانوں کی باہمی اخوت
 برادری اسلام کے بعد گہرا بننے لگا اصول ہیں۔ یہ ایسے اصول ہیں جس پر مسلمانوں کو فخر کر
 چاہیے۔ مجھے مسلمان ہونے پر کبھی بھی کوئی افسوس نہیں ہوا اور نہ میں خدا اور اس کے پاک
 رسول ﷺ کا دشمن کہنے پر کبھی شرمندہ ہو سکا۔

ہارون یحییٰ

ترکی کے معروف سکالر جناب عدنان اختر "ہارون یحییٰ" کے قلمی نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ عدنان اختر 1956ء میں انقرہ میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے اختتام تک وہ انقرہ میں ہی مقیم رہے۔ اس عمر میں عدنان اختر مذہبی اور علمی موضوعات پر ڈھیروں کتابوں کا مطالعہ کر چکے تھے۔ وہ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے میں شروع سے ہی سرگرم رہے۔ 1979ء میں عدنان اختر استنبول آئے اور میمار سینان یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور یہاں لوگوں کو اللہ کی عظمت اور صراطِ مستقیم تک لانے کے لئے تحریر کی انداز میں کام کا آغاز کیا۔

میمار سینان یونیورسٹی کے ماہ و سال

عدنان اختر کی خدمات اور کام کا اندازہ اسی وقت لگایا جاسکتا ہے جب تک ہم ترکی کے سیکولر روپ کو اچھی طرح نہ دیکھ لیں۔ ماضی میں یہ شاندار سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا اور اب یہ حال ہے کہ مذہب بیزاری عام ہے۔ اللہ کا نام لینا گویا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اسی روش نے ترکی عوام بالخصوص نوجوان نسل کو اس امر پر مجبور کیا کہ وہ اسلام کے عقائد اور اخلاقیات کو نظر انداز کریں۔ ان کی جگہ رفتہ رفتہ غیر اسلامی عقائد یا فلسفہ ہائے زندگی نے لے لی ہے۔ ان میں مارکس ازم، ڈاروینزم اور مادہ پرستی وغیرہ سرفہرست ہے۔

کچھ یہی حالت میمار سینان یونیورسٹی کی بھی تھی۔ طلبہ ہوں یا اساتذہ، ان کے خیالات پر فلسفہ مادیت اور مارکسزم کے اثرات نمایاں تھے۔ حتیٰ کہ اساتذہ بلا ضرورت ڈاروینزم اور اس جیسے عقائد کا پرچار کرتے نظر آتے تھے خواہ وہ کسی اور موضوع پر بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اس ماحول میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر قدرے مشکل امر تھا۔ مذہبی مباحثوں کو سخت رد عمل کا سامنا تھا۔

اپنی تعلیم کے دوران ہی عدنان اختر نے لوگوں کو اسلامی عقائد اور اللہ کی وحدانیت کی جانب بلانا شروع کیا۔ اس کے لئے مطالعہ کو انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنالیا۔ ان کی والدہ محترمہ مدیحہ اختر بہتی ہیں کہ ان دنوں عدنان ہر شب صرف چند گھنٹوں تک ہی سوتے تھے۔ وہ ساری ساری رات لٹھتے، پڑھتے اور نوٹس جمع کرتے ہوئے گزار دیتے۔ اس دوران انہوں نے مارکسزم، مادہ پرستی اور کمیونزم جیسے دیگر الحادی موضوعات اور ان کے بنیادی فلسفے پر سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالیں۔ رفتہ رفتہ ان موضوعات پر ان کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ حتیٰ کہ ان کی معلومات کا

مقابلہ وہ لوگ بھی نہ کر سکتے تھے جو ان "ازموں" کے حامی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نظریہ ارتقاء کا سائنسی سطح پر گہرا مطالعہ کیا۔ "نظریہ ارتقاء" درست ہے یا غلط اور مکمل ہے یا نامکمل اس کی یہ حقیقت ہے کہ کئی ممالک بالخصوص ترکی میں اسے مذہب الحادی مقاصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔

ان تمام نظریات کی خامیوں اور سقم کو مٹھی میں لے کر عدنان اختر نے لوگوں کو اسلامی عقائد اور توحید کی جانب بلانا شروع کیا۔ اس کے اظہار کے لئے انہوں نے درست سائنسی حقائق کو استعمال کیا۔ نظریہ ارتقاء کو میما رینان یونیورسٹی کے طالب علموں کے ایمان کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اکثریت اس نظریے سے اس لئے متاثر تھی کہ اسے ٹھوس سائنسی حقائق کا لبادہ اوڑھا کر مذہب بیزاری کے لئے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس نظریے کو خالق کے تصور کو نکال باہر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا۔

نظریہ ارتقاء پر پہلا کتابچہ

اسی جامعہ میں رہتے ہوئے عدنان اختر نے "نظریہ ارتقاء" نامی پہلا کتابچہ شائع کیا۔ اس کی طباعت اور تقسیم کے تمام اخراجات خود برداشت کئے۔ اس کے لئے جائیداد میں ملنے والی کچھ متاع بچتی پڑی۔ اس کتابچے کی کاپیاں بڑے پیمانے پر مفت تقسیم کی گئیں۔ کتابچے میں جذباتی گفتگوں کے بجائے سائنسی اور منطقی انداز اختیار کیا گیا تھا۔ عدنان اختر نے زور دے کر کہا کہ اعلیٰ ترین جاندار اتنے بہت سے حادثات اور اتفاقات کے نتیجے میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان نظریات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا درست نہیں۔ اس وقت جامعہ میں یہ حالت تھی کہ کچھ طالب علم کھلے عام کہتے تھے "اگر میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تب بھی اس سے جنگ جاری رکھوں گا" (نعوذ باللہ)۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الحادی نظریات کس سطح پر لوگوں کو متاثر کر چکے تھے۔

پھر عدنان اختر کے ساتھ بھی وہی ہوا جو تمام الہیان حق کے ساتھ ہوتا رہا۔ اساتذہ اور طالب علموں کے حلقوں سے سخت رد عمل اور دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت مارکسٹ حلقہ یونیورسٹی پر راج کر رہا تھا۔ جامعہ میں ہر روز درجنوں لوگ قتل ہو رہے تھے۔ ان اعصاب شکن حالات میں بھی عدنان اختر مولیٰ مسجد جاتے اور بلا خوف نماز ادا کرتے۔

تنہائی کے تین سال

بعدان اختر نے میمار یمن یونیورسٹی میں اللہ کا نام لینا شروع کیا تو مخالفت لے ملا وہ جس شدید اکیسے پن کا سامنا تھا۔ کوئی ہم خیال ایسا نہ ملا جو اس مشن میں دو قدم چلتا۔ نہ ہی کوئی اپنے خیالات بدلنے پر آمادہ ہوا۔ کبھی کبھار لوگ ان کے کہنے پر رک جاتے، یہ دیوانہ اللہ کا نام لیتا، وہ سنتے اور آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اسی دل گرفتگی کے عالم میں تین سال گزر گئے۔ اس عرصے میں بعدان اختر کو ایک بھی مخلص ہم نوا نہ ملا۔ مارکسزم اور الحاد سے وہ نظریاتی جنگ بعدان اختر نے تنہائی لڑی۔ یہ حلقے ان کی مدلل گفتگو اور منطقی نقاط کا جواب دینے سے تو عاجز تھے۔ جواباً وہ انہیں شدید برا بھلا کہتے ہوئے ان کے لباس، داڑھی اور طرز زندگی کا مذاق اڑاتے تھے۔

اور کارواں بنتا گیا.....

بعدان اختر ایک ذہین طالب علم رہے۔ وہ فائن آرٹس کی سند لے کر شاندار مستقبل کی جانب بڑھ سکتے تھے۔ وہ عام انسانوں کی طرح یہ سوچنے میں حق بجانب تھے کہ پہلے کیریئر پر توجہ دی جائے اور پھر اسلام کی تبلیغ جاری رکھی جائے۔ اپنا وقت، صلاحیت اور توانائی کی ناقدری دیکھ کر وہ یہ کام چھوڑ سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے نہ صرف اسے جاری رکھا بلکہ اور زیادہ محنت سے اس جانب سبزدل ہوئے۔ انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کے سامنے ترکی کے ایک اور مذہبی اسکالر جناب بدیع الزماں سعید نورسی کے یہ الفاظ تھے "کمال یہ نہیں ہے کہ سننے کے لئے کتنے سامعین جمع ہوتے ہیں اصل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے" اور وہ آگے بڑھتے گئے۔

1982ء میں پہلی مرتبہ چند نوجوانوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جو جامعہ میں نووارد تھے۔ ماہ و سال گزرتے رہے اور وہ بعدان اختر کے ساتھ کام کرتے رہے۔ وہ ان کی رہنمائی کرتے انہیں بہتر انسان بنانا چاہتے تھے۔ اس دوران بعدان اختر نے مارکسی خیالات کی رد اور تخلیق اللہ رب العزت کے معجزات کے بیان پر زور دیا۔ 1982ء سے 1984ء تک 20 سے 30 طالب علموں کا گروہ قائم ہو گیا۔

1984ء میں استنبول کے نجی اسکولوں میں زیر تعلیم اعلیٰ خاندانوں کے بچے ان کے پاس آئے۔ بعدان اختر نے انہیں اللہ کے پیغام سے آگاہ کیا۔ اسلام کی روحانی اور عظیم اقدار سے تعارف کرایا۔ 1984ء میں ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ اس مدت میں وہ میمار سینان یونیورسٹی

قسط تعلق کر کے استنبول یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں داخلہ لے چکے تھے۔ نو جوان نسل زمرہ
عدنان اختر کے انکار سے متاثر ہوئی بلکہ عدنان اختر کے برتاؤ، اخلاق و کردار نے بھی ان
دہنوں پر گہرا نقش ثبت کیا۔ بعد ازاں وہ اپنے دوستوں کو بھی اس محفل میں لاتے رہے اور
طرح بہ طرح افرد کا حلقہ بڑھتا گیا۔

پہلی مرتبہ ذرائع ابلاغ میں

1986ء میں ترکی کے ایک سنجیدہ جریدے "نکتہ" (Nokta) نے عدنان اختر
خدمات کو اپنے سرورق پر شائع کیا۔ اس مضمون میں بتایا گیا کہ عدنان اختر کس طرح نو جوان نس
کو اسلام کی جانب راغب کر رہے ہیں۔ بعد ازاں مختلف جامعات کے طالب علم بھی ان کی گفت
میں شریک ہونے لگے۔ اسی سال موسم گرما کے ساتھ ہی عدنان اختر تقریباً ہر روز اخبارات
موضوع بننے لگے۔ کئی اخبارات نے ان کی خدمات اور کام پر شہ سرخیاں لگائیں اور اس شخص
ذکر ہونے لگا جو اسلام سے دور معاشرے کے افراد میں اللہ کا آفاقی پیغام پہنچانے کی سعی کر
رہے ہیں۔

صہیونیت اور فری میسنری کے خلاف تصانیف

جناب عدنان اختر نے صہیونی سرگرمیوں اور فری میسنری تنظیم کے مقاصد کو بے نقاب کر
نے بے حد اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لئے ترکی میں ان تنظیموں کے عمل دخل کے متعلق
جاننا بہت ضروری ہے۔ فری میسنری اور صہیونی آلہ کار ایک عرصے سے ترکی میں بے حد سرگرم
رہے ہیں۔ ان کی کاروائیوں کے لئے ترکی کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ رفتہ رفتہ یہ عناصر ذرائع
ابلاغ، تعلیمی اداروں، غیر سرکاری تنظیموں حتیٰ کہ سرکاری مشینری تک میں سرایت کر چکے ہیں۔
ان کا مطمح نظر ترکی عوام کو دین سے دور کر کے ان کی جگہ لادین عقائد و نظریات کو فروغ دینا
ہے۔ لوگوں کو اسلام کے آفاقی عقائد سے دور کر کے ان لغو اور باطل عقائد کی لاشی سے بھرا
بر یوں کی طرح ہانکا جائے۔ ترکی میں ہر اہم سطح پر ہتے ہوئے یہ عناصر پوری شدت سے سرگرم
تھے اور اب بھی ہیں۔

ان کی رد میں عدنان اختر نے طویل مطالعہ کیا اور فری میسنری کے تمام لٹریچر کا مطالعہ
کیا۔ طویل تحقیق کے بعد انہوں نے "یہودیت اور فری میسنری" پر اپنی زبردست کتاب لکھی
اس تصنیف کے ذریعے پہلی مرتبہ فری میسن کے مقاصد عوام کے سامنے ظاہر کئے گئے۔

کتاب میں فری میسن اور یہودی افراد کی مکمل فہرست دی گئی تھی اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ حکومت، اداروں، درس گاہوں اور میڈیا میں کن کن عہدوں پر اور کہاں کہاں موجود ہیں۔ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لئے عدنان اختر نے فری میسن تصانیف کا ہی حوالہ دیا تھا۔ اس کتاب نے کئی تاریک گوشے بے نقاب کئے اور ان تمام مقاصد کو یہودی نسل پرستی (Zionism) سے منسلک کیا گیا۔ ان تنظیموں کے طریقہ کار مقاصد اور کام کرنے کے فلسفے کو بھی بیان کیا گیا تھا۔

فری میسن کی جانب سے دشمن اقدامات

فری میسن پر مضامین سے یہ حلقے بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے ہر طرح عدنان اختر کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے لالچ دیا گیا عدنان اختر سے کہا گیا کہ اگر وہ فری میسن کے خلاف قدم روک دیں تو انہیں خطیر رقم دی جائے گی۔ عدنان اختر نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر دوسرا اور سخت حربہ آزمایا گیا۔ ان کے خلاف ایسا مقدمہ بنوایا گیا جس کے جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا "میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ترکی نسل سے تعلق رکھتا ہوں"۔ اس کے بعد ان کے خلاف شرم انگیز پراپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ فری میسن کے ہر کاروں نے عدنان اختر کو اصل خطرہ گردانتے ہوئے گرفتار کر وادیا۔

دماغی مریضوں کے درمیان قید

جب پہلی مرتبہ عدنان اختر کو قید کیا گیا تو انہیں بیکر کوئے نامی دماغی ہسپتال میں رکھا گیا۔ جس سے یہ کہہ کر نگہداشت میں رکھا گیا کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ محض ایک بیان تھا سب کے پس پردہ مقاصد کچھ اور تھے۔ انہیں 14A نامی وارڈ میں رکھا گیا جہاں خطرناک دہنی مریض موجود تھے۔ ان مریضوں کو مار پیٹ سے درست رکھا جاتا تھا اور ان مریضوں کے لئے قتل کرنا بھی معمولی بات تھی۔ یہاں عدنان اختر کو زنجیروں میں باندھ کر بستر پر رکھا گیا۔ اس دوران کی توازن تباہ کرنے والی ادویہ زبردستی دی گئیں۔ تاہم عدنان اختر کے قریبی رفقاء رازداری سے دیکھنے آتے رہے۔ وہ گواہ ہیں کہ ان مصائب میں بھی عدنان اختر کے حوصلے بلند تھے۔ 1 ماہ کی طویل اذیت کے بعد عدنان اختر کا مقدمہ جھوٹا ثابت ہونے پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس دوران وہ سلاخوں کے پیچھے صرف 5 تا 10 منٹ تک اپنے رفقاء کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ لوگوں سے بار بار کہتے:

”فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے“

ذاتِ مومن کا کہنا تھا کہ اگر اس حالت میں کسی اور شخص کو رکھا گیا ہوتا تو وہ کب کا باطل ہو۔

ہو۔

نے حلقے بننے لگے

1988ء میں قید نے ان کی عزت اور شہرت کو مزید نمایاں کر دیا۔ اس وقت بھی ان

دلفیہ جامعہ میں موجود تھے۔ تاہم اسلام اور فلسفہ حیات کا ابدی پیغام اب جامعات سے نکال
اسوئوں اور معاشرے کے کئی حلقوں میں نفوذ کر رہا تھا۔ لوگ اسلام کے ضابطہ حیات اور آقا
قدروں کی قدر کرنے لگے تھے۔

سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن کا قیام

اپنی ربانی کے نورِ بعد و اہلِ عظیم کی نظریاتی بنیادوں پر غور کرنے لگے جس کے تحت اسلام
جہ یہ دنیا کے سامنے پیش کیا جاسکے۔ اسی طرح سائنسی بنیادوں پر دینِ حق کی تبلیغ کا بیڑہ اٹھا
یا۔

یہ سائنس اس وقت بار آور ہوئیں جب جنوری 1990ء میں عدنان اختر اور نور جوا
سائنسوں نے سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کر دی۔ اغراض و مقاصد کے تمام پہلوؤں پر کا
یا۔ آج یہ ایک مستحکم ادارہ بن چکا ہے۔ اس کے ذمے اسلام، سائنس، ڈار و نزم
و دیگر موضوعات پر ویب سائٹ کی تیاری کا کام ہے۔ 11 ستمبر 2001ء کے بعد اسی ادارہ
نے امریکہ اور یورپ کے بڑے شہروں میں کئی کانفرنسیں اور مذاکرے منعقد کئے۔ ان سب
موضوعات پر ”اسلام و بہشت گردی کی مذمت کرتا ہے“ اپنے نام سے عیاں ہے کہ یہ کانفرنسیں
مغرب میں اسلام کی درست تصویر پیش کرنے کے لئے منعقد کی گئی تھیں۔ علاوہ انہیں یہ ادارہ
کتابوں کی تصنیف و تالیف کا کام بھی کر رہا ہے۔ عدنان اختر حال اس فاؤنڈیشن کے اعزازی
صدر ہیں۔

ابھی فاؤنڈیشن نے قیام کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ اس کے باقاعدہ اجلاس پر پولیس
دھاوا بول یا۔ 100 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اگلے ہی روز یہودی میڈیا
شور مچایا کہ مجرموں کا ایک بڑا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ اگرچہ اکثر اراکین کو صرف تین چار گھنٹے بعد
ہی رہا کر دیا گیا تھا مگر ذرائع ابلاغ کا منفی پروپیگنڈا کئی دنوں تک جاری رہا۔ پولیس نے ایک

تک عدنان اختر کو حراست میں رکھ کر ان سے "تفتیش" جاری رکھی۔ مگر بفضل تعالیٰ انہیں باعزت طور پر رہا کر دیا گیا۔

کوکین پیکٹ کا ڈرامہ

1990ء کے وسط میں سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں زبردست عروج پر تھیں۔ 1991ء کے وسط میں فاؤنڈیشن کے دو جوان سال اراکین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ان دونوں افراد کے اہل خانہ اس شادی سے ناخوش تھے۔ اس واقعے کا ذمہ دار بھی عدنان اختر ہی ٹھہرایا گیا۔ وہ دوبارہ گرفتار ہوئے۔ مگر اس بار شکاریوں کے پاس نیا جال تھا۔ "اور تا کو دے" کے جس مکان میں عدنان اختر اپنی والدہ کے ساتھ مقیم تھے، پولیس افسران نے اس کا دروازہ توڑ کر عدنان اختر کے کتب خانے سے کوکین کا پیکٹ برآمد کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دیواروں پر محیط ہزاروں کتابوں کے درمیان چھپایا گیا کوکین پیکٹ صرف چند منٹوں میں برآمد کر لیا گیا۔ اس کے فوراً بعد عدنان اختر کو چند دوستوں کے ہمراہ گرفتار کیا گیا۔ پھر انہیں استنبول کے سیکورٹی ہیڈ کوارٹرز میں منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں 62 گھنٹے تک تفتیش کے لئے زیر حراست رکھا گیا۔ 62 گھنٹوں کے بعد انہیں تفتیشی (فورینسک) اڈویہ کے مرکز میں بھیجا گیا۔ یہاں بھی ایک دلچسپ کہانی ہوئی۔ خون میں کوکین کی بائی پروڈکٹ کی زبردست مقدار نوٹ کی گئی۔

اس سازش سے کچھ ہی پہلے ان کی والدہ مدیحہ اختر نے چند پڑوسیوں کی مدد سے پورے مکان کی جھاز پونچھ کی تھی۔ باری باری ہر کتاب کو صاف کر کے خانوں میں جمایا گیا تھا۔ صفائی کے بعد عدنان اختر گھر بھی نہیں گئے تھے۔ مگر 16 پولیس اہلکاروں نے زبردستی گھر میں گھس کر چند لمحوں میں کوکین پیکٹ برآمد کر لیا۔ بعد ازاں چوکیدار اور پڑوسیوں نے بھی عدالت میں یہی بیان دیا کہ ہم نے تمام کمروں اور کتابوں کی صفائی کی تھی وہاں کوکین نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔

اس کہانی کا دوسرا رخ عدنان اختر کے جسم میں کوکین کے اجزاء کی موجودگی ہے۔ سائنسی اور قانونی رو سے ان الزامات کی کوئی حیثیت نہیں۔ چونکہ وہ سیکورٹی ہیڈ کوارٹرز میں 62 گھنٹے تک قید رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے خون کا نمونہ لیا گیا تھا۔ طبی نقطہ نگاہ سے خون میں منشیات (بالخصوص کوکین) کی مقدار دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ یہ خوراک کتنے گھنٹے پہلے لی گئی ہے۔ اگرچہ عدنان اختر گرفتار ہوئے 62 گھنٹوں سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا مگر اس وقت بھی خون میں کوکین کی مقدار ہلاکت خیز سطح تک بلند دیکھی گئی۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ یہ کوکین زیر حراست دی

گئی تھی۔ کوئین انہیں کھانے میں ملا کر دی گئی۔

اس بات کی تصدیق 30 کے قریب بین الاقوامی اداروں نے بھی کی جن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ادارہ بھی شامل تھا۔ ان تمام اداروں کی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے "کوئین انہیں اس وقت کھانے میں ملا کر دی گئی تھی جب وہ سیکورٹی ہیڈ کوارٹرز میں زیر حراست تھے۔ یہ سب ایک شرمناک سازش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔" ساتھ ہی ترکی کے کئی اداروں نے بھی اس امر کی تصدیق کر دی کہ یہ بنیادیں انہیں کھانے میں ملا کر پیش کی گئی تھیں۔

اس سازش سے ایک قلعی قوت یہ کھلی کہ عدنان اختر اور ان کے مشن کے دشمن ظاہر ہو گئے۔ وہ اب ہر طرح سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس تکلیف دہ سازش سے چند دنوں قبل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ترکی میں فری میسنری کی سرگرمیوں پر تحقیقی کتاب شائع کرنے والے ہیں۔ اس اعلان سے صہیونی حلقوں میں بھونچال آ گیا اور انہوں نے یہ شرانگیز ڈرامہ رچایا۔

ذرائع ابلاغ میں اس واقعے کی تشہیر؟

"کوئین ڈرامے" کی غایت عدنان اختر کو نشانے کا عادی ثابت کر کے عوام الناس میں ان کی تذلیل تھی۔ ترکی میں یہودی نو ازاخبارات نے ان کے خلاف بڑی بڑی شدہ سرخیاں لگائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ملحد اور مادہ پرست معاشرے میں اللہ کا پیغام اور فلسفہ اسلام کی تشہیر نہ ہو سکے (نعمو بائبل)۔ وہ اخبارات جنہوں نے عدنان اختر پر جھوٹے الزامات کی آٹھ آٹھ کالمی خبریں شائع کی تھیں۔ انہوں نے بے گناہ ثابت ہونے پر چند سطریں بھی شائع نہیں کیں۔ اس رویے پر عدنان اختر خاموش رہے اور صبر کیا۔

گوشتہ نشین

اس واقعے نے عدنان اختر کو مزید حساس بنادیا۔ وہ زیادہ شدت سے سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن میں منہمک ہو گئے۔ 1991ء کے بعد سے انہوں نے تمام توانائیاں فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں اور تصانیف کی نذر کر دیں۔ اب یہ حال ہے کہ وہ زیادہ وقت اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ مذاکروں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بہت کم کر دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے اصرار کے باوجود اخبارات اور ٹی وی کو انٹرویو دینے سے انکار کرتے ہیں۔

اس عرصے میں وہ سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن کے لئے صرف مشوروں اور بنیادی اصول پیش

کرنے تک ہی محدود رہے۔ قرآن اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے دیگر اراکین کی کردار سازی مزید توجہ دیتے رہے۔ یہ سلسلہ بھی 12 نومبر 1999ء کو ختم ہو گیا جب ایک بار پھر پولیس نے فاؤنڈیشن کے اراکین کو گرفتار کر لیا۔

ممتاز لوگوں کو دعوت پہنچ

ترکی میں مذہب کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ یہ صرف عمر رسیدہ افراد اور معاشرے کے چند طبقوں کے لئے ہی ضروری ہے (نعوذ باللہ)۔ عدنان اختر عوام الناس کی یہی سوچ بدلنے کے لئے بے قرار تھے اور اب بھی سعی کر رہے ہیں۔ یہی طرز فکر معاشرے میں اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس معاشرے میں دھوکہ، ہم جنس پرستی، منشیات کے استعمال اور نوجوانوں میں ہر روز اخلاقی زوال پیدا ہو رہا ہے۔ عدنان اختر قوم کے اس سرمائے کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے فاؤنڈیشن نے ماڈلوں، گلوکاروں اور اداکاروں کو قرآن کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اس کے لئے ادارے کے اراکین نے ان سے دوستی کی۔ قرآن اور اسلام کے معجزات اور فلسفہ اسلام پر کتب اور آڈیو ویڈیو پیش کی گئیں۔ اللہ کے فضل سے یہ کوششیں ثمر آور ثابت ہوئیں۔

ایک مثال گیولے پینار باسی کی ہے۔ پہلے وہ ترکی کی نامور ماڈل تھیں۔ ایس آر ایف سے تعارف کے بعد اس نے اپنی تمام سرگرمیوں کو خیر باد کہا۔ اب وہ زیادہ وقت اسلام، اخلاق اور علوم جدیدہ کی کتب بنی کرتی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اخبارات کے لئے کالم لکھنا شروع کر دیئے ہیں۔ یوں یہ مشہور ماڈل اب بالکل بدل چکی ہے۔

ڈارونزم کے خلاف جدوجہد

1998ء کے اوائل میں عدنان اختر نے اپنے رفقاء کے ہمراہ ڈارونزم کی رد میں ایک علمی مہم شروع کی۔ ارتقاء کے ارتداد اور تخلیق پر ہزاروں کتابچے تقسیم کئے گئے۔ سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن نے بین الاقوامی کانفرنسوں کا انعقاد کیا جن میں دنیا بھر، بشمول امریکہ کے ممتاز ماہرین شریک ہوئے۔ اس سلسلے کی پہلی تین کانفرنسیں استنبول میں منعقد کی گئیں۔ اب تک ترکی کے 120 سے زائد شہروں میں یہ کانفرنسیں منعقد کی جا چکی ہیں۔

اس طرح عوام الناس میں گہرا شعور پیدا ہوا۔ وہ جان گئے کہ نظریہ ارتقاء کو غیر ضروری طور پر دھاڑے مار کر پیش کیا گیا ہے۔ اسی سے الحاد اور مادہ پرستی کی تاریک راہیں نکالی گئی ہیں۔ اسی اختیار سے ایمان پر کاری ضرب لگائی جاتی رہی ہے۔ پھر تعلیمی نظام میں جا بجا حوالوں سے نظریہ

ارتقاء بیان کیا جاتا ہے۔ عدنان اختر کے نزدیک یہ نظریہ مارکسزم، مادہ پرستی اور المائے فتنہ، شیعہ استعمال کیا گیا ہے۔

قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ ان کا نظریہ انہوں، کتابوں، آڈیو اور ویڈیو کیسٹوں اور سی ڈیز میں نظر ارتقاء پر سائنسی انداز میں ہی ضرب لگائی گئی ہے۔ یہ تمام کام سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن ہی ریتین منٹ ہے جس نے بنایا عدنان اختر نے رکھی ہے۔

سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن اب تک سو سے زائد کتب، درجنوں دستاویزی فلمیں اور آڈیو ویڈیو کیسٹیں اور سی ڈیز کے علاوہ ملکی، سائنسی، سیاسی اور عالمی موضوعات پر نصف درجن ویسٹ سائنس تیار کر چکا ہے۔ ان تمام چیزوں کی تیاری میں درستی اور اعلیٰ ترین معیار کا خیال رکھا ہے۔

مزید مخالفت

ان سررمیوں سے فری میسنری کے حواریوں میں بالکل گج گئی۔ سائنسی اور مدلل انداز میں جواب دینے کے بجائے انہوں نے ان کا نفرنوں کے خلاف پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ 1999 میں عدنان اختر نے "عالمی فری میسنری" کے نام سے تین جلدی معرکہ آلا تصانیف پیش کی۔ اب الحاد کے حلقوں کی پریشانی اور بڑھی، انتقام کی آگ مزید دہکی جو 12 نومبر 1999 ذی کے واقعے پر آنکھیں جب ایس آرائف کے خلاف ترکی میں سب سے بڑا پولیس آپریشن شروع ہوا۔ اس آپریشن کے پس پردہ وہی پرانے دشمن تھے۔ الزامات وہی بے بنیاد اور تکالیف بھی جانچنی تھیں۔ اس بار بھی ذرائع ابلاغ نے خوب زہر اگلا اور اللہ نے عدنان اختر اور ان کے ساتھیوں کو اس بار بھی سرخو کیا۔ یہ سلسلہ حال جاری ہے۔ اب تک عدنان اختر 170 سے زائد کتب پیش کر چکے ہیں۔ ان کتابوں کا 206 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آڈیو ویڈیو اور ویب سائٹ کی تعداد بھی قابلِ قدر ہے۔ طوفانِ بانجیز میں محنت کا قافلہ آج بھی جاری ہے۔ جناب عدنان اختر اب حق گوئی کے حوالے سے دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ (بکھر گلوبل سائنس)

محبت اور شوق و رضا کا بیان

(امام ابو حامد الغزالی)

معرفت الہی کے پوشیدہ رہنے کے سبب کا بیان

یاد رکھو کہ من چیزوں سے جاننے سے آدمی معذور ہوتا ہے اس میں دو وجوہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز پوشیدہ ہو ظاہر نہ ہو۔ دوسری یہ کہ وہ چیز اس قدر روشن ہو کہ آنکھ اس کو نہ دیکھ سکے۔ چمکداز اسی لئے رات کو ہی دیکھتا ہے دن کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ رات کو چیزیں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں بلکہ چیزیں تو دن کو ہی ظاہر اور روشن ہوتی ہیں مگر اس کی بینائی ضریف ہے اس لئے وہ دن کی روشنی کی تاب نہیں لاسکتی اسی طرح وحی کے کمال اور اس کے حصول کے لئے دلوں کی قوت کے کم ہونے کے باعث خدا کی معرفت دشوار ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جب تو ایک لکھا ہوا خط یا سلی ہوئی پوشاک دیکھتا ہے تو کاتب اور درزی کی قدرت، علم، حیات اور ارادے کو اپنے سامنے ظاہر و روشن پاتا ہے کہ ان کا یہ فعل ان کی صفات کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح اگر حق تعالیٰ تمام جہان میں صرف ایک پرندے کو یا نباتات میں سے کوئی ایک چیز ہی پیدا کر دیتا تو دیکھنے والے پر صانع کے کمال علم کمال قدرت، کمال عظمت، اور کمال جلال کی معرفت ضرور بالضرور حاصل ہوتی کیونکہ صانع پر مصنوع کی دلالت، کاتب پر خط کی دلالت سے زیادہ واضح ہے۔ مگر آسمان وزمین، حیوانات، نباتات، سنگ و رکھون اور جو کچھ موجودہ مخلوق وہم و خیال میں آتے ہیں سب یک زبان ہو کر صانع کی بزرگی پر گواہی دیتے ہیں۔

وحدہ لا شریک لہ گوید

ہ کیا ہی کہ از میں روید

اصل کی کثرت اور روشنی کی شدت کی وجہ سے معرفت پوشیدہ ہے اس لئے کہ اگر کوئی فعل کسی صانع کا ہوتا اور کوئی کسی دوسرے صانع کا تو معرفت بھی ظاہر ہو جاتی لیکن اب چونکہ صانع ایک ہے اور مصنوعات ایک صفت پر ہو گئیں۔ لہذا صانع کی معرفت پوشیدہ ہو گئی۔ اس کی مثال آفتاب کی ہے کہ کوئی چیز اس سے زیادہ روشن نہیں کیونکہ تمام چیزیں اسی طرح ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن آفتاب اگر رات کو غروب نہ ہو جاتا یا دن کو سایہ کی وجہ سے چھپ نہ جایا کرتا تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ روئے زمین پر ایک ہی نور ہے۔ کیونکہ اس صورت میں سفیدی، سیاہی اور رنگوں کے علاوہ کچھ جس نہ دیکھ پاتے۔ لہذا یہی کہتے کہ ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پس ان کا اس چیز پر آگاہ ہو جانا کہ نور کا وجود رنگوں سے یلسر ملحدہ چیز ہے اسی بنا پر تھا کہ رات کو رنگ پوشیدہ ہو جاتے ہیں بلکہ

میری زندگی نہ رہے اور طبع واضح ہو جاتا ہے کہ نور آفتاب کی موجودگی میں پوری طرح تاریکی ہو جی۔
 دس آفتاب کو بھی پاؤں کی خند سے پہچانتا۔ اب اگر اسی طرح خالق کا کبھی موجود
 کبھی معدوم نہیں ہوتا تو آسمان اور زمین تو خیر تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو چکی جاتے۔
 ستاروں کو خدائے نہ پہچان ہو جانی۔ مگر یہ کہ تمام موجودات و مخلوقات اپنے خالق پر بیک زبان
 قہر تیرا دیر ہو کر ہمیشہ کے لئے تو گویا روشنی ہی روشنی ہے کہ معرفت الہی اس میں
 ہر لمحہ ہوتی ہے۔ زمر بنی ہاشم سے ہے کہ تین تہائی کی مصنوعات و مخلوقات ہم بچپن سے ہی دیکھ
 رہے تھے تیرے کہہ نہیں میں ان قوس کا شعور تک نہیں ہوتا کہ یہ ہیں کس صانع کی گواہی دے
 رہی ہیں۔ پھر ان کے نور ہوتے ہوتے ان سے مانوس تو ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی محبت میں گرفتار
 بھی ہو جاتے ہیں لیکن نہ ان سے صانع کی گواہی طلب کرتے ہیں اور نہ ان سے آگاہ ہو پاتے
 ہیں۔ بہت کچھ کہیں مجیب الحقیقت جانور یا کوئی نباتات دیکھ کر بے اختیار زبان سے سبحان
 نہ کہ غصہ نکالتے جاتے ہیں۔ ویسا ہی گواہی پہلے سے دل میں موجود تھی۔ پس اگر بیانی کفر و
 نہ ہو تو دیکھئے کہ وہ جو چیزیں صانع کی نظر آئے گا نہ کہ وہ صفت۔ وہ زمین و آسمان کو بھی صرف
 نہ کہے دیکھتے ہے کہ وہ صانع کی صفت پر گواہ ہیں۔ جس طرح کوئی شخص خط کو اس نظر سے نہ
 دیکھے کہ وہ سیاہی اور کاندھے کیونکہ اس طرح وہی شخص دیکھتا ہے جو خط سے ناواقف ہو بلکہ اس
 خط سے دیکھے کہ یہ خط راستہ ہے حتیٰ کہ اس میں کاتب کو دیکھنے لگتا ہے جس طرح کسی تصنیف
 میں مصنف کی محبت و موجود پاتے ہیں اور کتاب میں خط و نہیں دیکھتا بلکہ صاحب کتاب کو دیکھتے
 ہیں۔ حسب یہ کیفیت پیر ہو جاتی ہے تو پھر جس چیز میں نظر کرتا ہے خدا کو ہی دیکھتا ہے۔ اس لئے
 کہ وہ چیز جس کی گواہی جو اس کی عطا ہوئی نہ ہو بلکہ سارا جہاں اسی کی صفت اور کتاب ہے۔
 وہ جہاں ہر چیز کو دیکھتا ہے جو نہ اس کی مصنوع ہو اور نہ اس کی ذات ہو تو ہرگز نہ دیکھ سکے گا
 کہ وہ صانع کی صفت ہے۔ جتنی زبان حال سے اس کے کامل قدرت اور کمال جلال و عظمت پر گواہی
 دیتی ہے۔ جن میں اس سے روشن کوئی نہیں مگر مخلوق اپنے صنف کی وجہ سے اس معرفت سے
 محروم رہتی ہے۔

محبت چیز اسے کی تدبیر کا بیان

جان و نہ محبت تمام مدت میں سے بزرگ ترین مقام ہے۔ لہذا اس کی تدبیر کا جاننا
 ضروری ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ خود پر عاشق ہو تو سب سے پہلے وہ باقی تمام چیزوں سے منہ
 موڑ جاتا ہے اور ہمیشہ اکی و دیکھتا رہتا ہے پھر یہی نہیں کہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے بلکہ اس

کے دوسرے اعضاء کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اس حسن کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب اس نظارہ باری پر مداومت کرے گا تو خواہ مخواہ اس کی دل میں تھوڑی بہت رغبت پیدا ہو جائے گی۔ پس محبت الہی کا بھی یہی حال ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی دنیا کی طرف سے منہ موڑے اور اس نابکار کی محبت سے دل کو پاک کر لے کہ غیر خدا کی محبت آدمی کو خدا کی محبت سے روکتی ہے۔ یہ دل کو پاک کرنا ایسا ہے جیسے کوڑے کرکٹ سے زمین کو پاک کرنا۔ یہ ہو چکے تو پھر اس کی معرفت کا طالب ہونا چاہیے۔ جو شخص حق تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہے ورنہ جمال و کمال تو آدمی کو فطری طور پر محبوب ہیں۔ حتیٰ کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کو پہچان لے وہ ان کو لامحالہ دوست رکھے گا اس لئے کہ اوصاف حمیدہ بالطبع محبوب ہیں اور معرفت حاصل کرنا ایسا ہے جیسے ختم ریزی کرنا پھر ذکر و فکر میں مشغول ہونا گویا اس کی آبیاری کرنا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوست کو یاد کرتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے دل میں انس پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیزم جان لو کہ کوئی بھی مسلمان اصل محبت سے خالی نہیں البتہ یا بھی فرق تین وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ دنیاوی محبت میں ہر شخص کا درجہ مختلف ہوتا ہے اور ایک شے کی محبت دوسری شے کی محبت پر اثر انداز ہوتی ہے یعنی اسے کم کر دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ معرفت میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی امام شافعیؒ کو صرف اس لئے دوست رکھتا ہے کہ وہ ایک بلند پایہ عالم ہیں مگر جو فقیرانہ ان کے علم و فضل سے واقف ہے وہ اس عام آدمی کے مقابلہ میں ان سے زیادہ محبت کرے گا۔ کیونکہ عام آدمی کی بہ نسبت وہ انہیں زیادہ جانتا ہے چنانچہ ان کے حالات، علوم اور اخلاق سے زیادہ واقف ہونے کے سبب ان کے شاگرد مزنی انہیں دوست بھی بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اسی طرح جو شخص حق تعالیٰ کو جس قدر زیادہ جانتا ہے اسی قدر وہ اسے دوست بھی زیادہ رکھتا ہے۔

تیسرے یہ کہ کسی کے ذکر و فکر اور فرمانبرداری میں فرق ہوتا ہے اور انس و محبت کی بنیاد یہی ہوتی ہے اور جب اسی ذکر و فکر میں فرق ہوگا تو یقیناً شوق و انس میں بھی فرق ہوگا پس کسی شخص کا حق تعالیٰ سے محبت کرنا صرف اسی لئے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خبر نہیں ہوتی ورنہ حسن و جمال تو جس طرح ظاہر میں پسندیدہ ہوتا ہے ویسے ہی باطنی جمال و حسن بھی مرغوب و محبوب ہوتا ہے۔ پس محبت نتیجہ ہے معرفت کا اور حصول معرفت دو طرح ہو سکتا ہے۔ پہلا تو وہ طریقہ جو صوفیاء کا ہے کہ مجاہدہ و ریاضت اختیار کرنا اور ذکر دوام سے باطن کی صفائی کرنا تا کہ غیر اللہ سے بالکل چھٹکارا حاصل ہو جائے تب ان کے باطن میں وہ معاملات ظاہر ہوتے ہیں جن سے عظمت الہی مشاہدہ

کی طرح روٹن ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے جال بچھا کر ہو سکتا ہے کہ شکار اس
 پھنس جائے یا نہ پھنسے اور پھر ممکن ہے کہ چوہا آ پھنسے یا بازگرتی ہو جائے ویسا ہی پٹا ناصیب
 ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کسی کا نصیب دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ علم معارف
 حاصل کیا جائے، علم کلام اور دوسرے علوم کا حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں اور علم معرفت کی ابتدا
 یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی صفوں اور عجائب و غرائب میں غور و فکر کیا جائے چنانچہ ساتویں اصل میر
 اس کا بیان ہو چکا ہے۔ پھر ترقی کر کے جمال و جمال الہی میں تفکر کی منزل آتی ہے اور اسلحا، اثر
 کے اسرار اس پر مشکف ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت عظمت والا علم ہے جس کی تفصیل طویل ہے۔
 لیکن ممکنہ اور ہوشیار میر اپنے مرشد کامل کے ذریعہ اسے حاصل کر لیتا ہے لیکن کندز بن اس مرتبہ
 کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس میں جال لگانے اور اسام بچانے والی بات تو ہوتی نہیں کیونکہ یہ
 تجارت، زراعت اور کسب معاش کے لئے کسی پیشہ کی طرح ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی
 بکری کے زراورادے کا جوڑا مالاً تو نسل خواہ خواہ بڑھے گی، مال زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر ان پر کچھ
 گرے اور وہ اچا چاک تباہ ہو جائیں تو مجبوری ہے اور اگر کوئی معرفت کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور
 طریق سے حصول محبت کا مثلاً شہ ہے تو وہ طلب مجال میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور
 کوئی حصول معرفت کے لئے مذکورہ دو طریقوں کے علاوہ کسی اور طریق کا محتلاشی ہے اسے بھی
 کامیابی نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آخرت کی سعادت کا حصول محبت الہی کے بغیر بھی
 ممکن ہے تو سخت غلطی پر ہے کیونکہ آخرت کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ حق تعالیٰ تک رسالہ
 حاصل ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر رسائی کسی ایسی چیز تک ہو جائے جس سے
 پہلے بھی محبت رہی ہو لیکن ثواب کی وجہ سے وقتی طور پر آنکھوں سے اوٹ چھل گئی جب کہ محبوب ہونا
 سے پہلے ایک عرصہ اس کے اشتیاق میں گزر چکا ہو تو ہر پروں کے نیچے ہی پھر پہلے والا شوق
 و دل از سر نو تازہ ہو جائے گا اس کا نام سعادت ہے لیکن اگر پہلے سے محبت موجود ہی نہ ہو تو اسے
 کچھ بھی لذت نہیں ملتی اور اگر کچھ معمولی سی محبت اس سے پہلے رہی ہو تو معمولی سی لذت بھی مل
 جاتی ہے۔ پس سعادت کی مقدار وہی ہوگی جو عشق و محبت کی ہوگی اور اگر نعوذ باللہ کسی نے اپنے
 باطن میں کسی ایسی چیز کا نقشہ الفت اور مسابقت پیدا کر رکھی ہو جو محبت الہی کے مخالف ہو تو آخرت
 میں اس کا انجام اہل سعادت کے برعکس ہوگا اور وہ اس کی ہلاکت، رنج اور مصیبت کی صورت میں
 ظاہر ہوگا۔ جو چیز دوسروں کے لئے سعادت کا باعث بنے گی وہی اس کے لئے ہلاکت کا سبب
 بن جائے گی۔ لوگ سعید کہلاتے ہیں گے اور یہ بد بخت شقی کہلاتے گے۔

دکایت :- ایک خاکروب عطر سازوں کے بازار میں گیا اور وہاں کی خوشبو میں سونگھ کر بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ لوگ آ کر اس پر گلاب چھڑکنے لگے اور اسے مشک سنگھانے لگے لیکن اس کا حال مزید بدتر ہوتا گیا حتیٰ کہ ایک شخص اس کا وہاں سے گزر ہوا جو کسی زمانہ میں خود خاکروب رہ چکا تھا۔ اس نے اس کا حال پہچانا اور گندگی و غلاظت اٹھا کر بھگوئی اور اس کے ناک پر مل دی۔ وہ فوراً ہوش میں آ گیا اور کہنے لگا "خوشبو تو یہ ہے"۔ پس جس نے لذت دنیا کے ساتھ اس پیدا کیا اس کی مثال اسی خاکروب کی مانند ہے۔ جس طرح عطاروں کے بازار میں گندگی اور غلاظت کا گزر نہیں ہوتا بلکہ ان کی دوکانوں پر جو کچھ ہے وہ نجاست و بدبو کی عین ضد ہے اور خود خاکروب کی طبیعت کے بھی بالکل خلاف ہے اور اس کے لئے باعث تکلیف ثابت ہوتا ہے اور جس چیز کے ساتھ اس نے الفت پیدا کی وہ وہاں موجود نہ تھی۔ اسی طرح آخرت کے بازار میں بھی دنیا کی شہوتوں میں کوئی چیز نہ ملے گی اور جو نعمتیں وہاں ہوں گی وہ اس کی طبیعت کے خلاف ہوں گی۔ پس وہی چیزیں اس کے لئے رنج و مصیبت اور اس کی شقاوت کا باعث ہوں گی۔ آخرت عالم ارواح اور جمال الہی ہے کیونکہ جمال الہی وہاں ظاہر ہوگا۔ سعید وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اس کے ساتھ مناسبت پیدا کی حتیٰ کہ وہ اس کے موافق ہو جائے اور سب ریاضتیں، عبادتیں اور معرفتیں اسی مناسبت کے لئے ہیں اور محبت خود یہی مناسبت ہے جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے "قد افلح من تزکی" اس کے یہی معنی ہیں اور دنیا کی سب معصیتیں محبتیں اور شہوتیں اس مناسبت کی ضد ہیں۔ آیت کریمہ "وقد خاب من دسھا" سے یہی مراد ہے۔

ارباب بصیرت نے اس مضمون کو حد تقلید سے گزر کر صدق پیغمبر سے پہچانا ہے بلکہ اس کی وجہ سے صدق پیغمبر کو بغیر کسی معجزہ کے یقینی سمجھے ہیں۔ اس لئے کہ جو شخص علم طب جانتا ہے وہ اگر کسی طبیب کی بات سنتا ہے، پہچان جاتا ہے کہ یہ طبیب ہے اور جب وہ دکاندار حکیم کی بات سنتا ہے تو جان جاتا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ پس اسی طرح سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان ہو جاتی ہے پھر جو کوئی اپنی بصیرت کے زور سے پہچانتا ہے اصل میں اس کا بیشتر حصہ نبی کی وجہ سے پہچانا ہوتا ہے اور یہی علم یقینی ہوتا ہے کہ یہ ایسے تو حاصل نہیں ہوا ہوتا جیسے اپنے سامنے لازمی عصا کو اڑا دیا بنتے دیکھ کر حاصل ہوا ہو۔ کیونکہ اس قسم کا علم تو ہر وقت خطرے سے دور رہتا ہے کہ گوسالے کی آواز سے باطل ہو جائے۔ کیونکہ پیغمبر کے معجزہ اور سامری کے جادو میں امتیاز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ علم ضروری و یقینی آسان اور آسان فہم ہوتا ہے۔

نسلی تعصب کا دور کرنا

(صدرالمدینہ)

نسلی تعصب دنیا کا امن تباہ کرنے کا موجب ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد ﷺ کو اس احساس تھا چنانچہ انہوں نے اقوام عالم کو نسلی تعصبات دور کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کیونکہ جب تک اس خطرناک مرض کا تدارک نہ کیا جائے۔ امن و آرام کی زندگی کا حصول ممکن نہیں۔ ہندوؤں کے برعکس صرف ہمارے ہندوؤں کا تو خدا ہے۔ اور ہم اس کی جیتی قوم ہیں۔ ہمارے وطن سے باہر جس قدر اقوام عالم ہیں۔ وہ سب کی سب ناپاک ہیں۔ ان کو چھو جانے سے ہم اور ہماری اشیاء خورد و نوش ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اس لئے ہندو غیر ہندو سے شدید نفرت کرتا ہے غیر ہندو کے برتن کسی قدر بھی صاف ستھرے کیوں نہ ہوں، ہندو ان کو ناپاک ہی تلقین کرتا ہے۔ اور بھولے سے بھی غیر ہندو کے برتن کو استعمال نہیں کرتا۔ ہندوستان سے باہر بسنے والے غیر ملک کے رہنے والوں سے ہی ہندو نفرت نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے وطن کے دس کروڑ اچھوتوں کو بھی شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان اچھوت اقوام میں سے کئی ایک ذہین نوجوان یورپ کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم و تہذیب سے بہرہ ور ہو کر ہندوستان میں واپس آئے ہیں۔ پھر بھی ان کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اپنے نوجوانوں میں سے ایک ڈاکٹر امید کار تھے۔ وہ اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہو گئے۔ اور وہاں کان کنجی کے پرنسپل بھی مقرر ہو گئے، بھارت میں وزیر قانوں بھی رہے۔ تاہم وہ اچھوت کے اچھوت ہی رہے۔ وہ ہندوؤں میں شادی نہ کر سکے۔ وہ ہندو مندر میں نہ جا سکے وہ ہندو کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھا سکے۔ انہوں نے اس صریح ظلم اور اس خطرناک سنگ دلی کے خلاف آواز بلند کی انہوں نے پبلک پتھروں میں ہندومت کو غیر معقول بیان کیا اور اخباروں میں ایسی تحریریں شائع کیں جن سے ہندو قوم کا تعصب اور سنگ ظریفی طشت از باہم ہوئی۔ مگر یہ سب کچھ بے سود ثابت ہوا۔ آخر ڈش و دہ بد مذہب اختیار کر کے اس جہان سے ہندو قوم کی کم ظرفی کا ماتم کرتے ہوئے رخصت ہو گئے یہودی قوم کا رنگ ڈھنگ بھی ہندوؤں کا سا ہے۔ یہودی بھی ہندو کی طرح یقین کرتا ہے کہ یہودی وحشی ہے جو یہودی قوم میں پیدا ہوا ہو۔ دوسری قوم کا کوئی فرد یہودی نہیں قرار دیا جاسکتا یہودی قوم یقین کرتی ہے کہ یھو واہ صرف ہمارا ہی خدا ہے اور ہم ہی اس کی محبوب ترین قوم ہیں اور نجاست صرف یہودیوں کے لئے ہی اور صرف یہودیوں میں ہی مذہبی راستہ واضح ہے۔

ہوتے رہے ہیں۔ اور دوسری ہر قوم روحانی تعلیم سے محروم ہے۔ وہ آپس میں تلقین کرتے ہیں کہ یہودی کے سوائے دوسرے کسی شخص کے مذہبی نظریے کی طرف توجہ نہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ان کے تعصبات کا ذکر کیا ہے یہودی کہتے ہیں:

نحن ابناء الله واحباؤه

"ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہم ہی روحانی تعلیمات کے وارث ہیں" اس لئے وہ کہتے ہیں۔

لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم

یعنی کسی شخص کی بات پر کان نہ رکھو جو تمہارے دین کے سوا کوئی دوسرا اعتقاد رکھتا ہو۔ اور یہ بھی یقین نہ کرو کہ جو آسمانی کتاب نازل کی گئی ہے اس قسم کی کتاب کسی دوسری قوم کو بھی دی گئی ہے۔

ان يوتى احد مثل ما اوتيتهم

حضرت عیسیٰ جو یہودیوں کے آخری پیغمبر ہیں ان کی انجیل میں یہی یہودی تعصبات کا رنگ ہے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ کو خدا کے سچے پیغمبر مانتے ہیں اور انکی دل سے تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور انکی کتاب یعنی انجیل شریف کو خدا کا کلام تسلیم کرتے ہیں۔ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو تلقین فرمائی کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا (متی باب ۱۰ آیت ۵)

اور شاگردوں کو یہ تلقین کی کہ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ حضرت عیسیٰ چونکہ یہودی قوم کے فرد تھے اور چونکہ انہوں نے یہودی ماحول میں پرورش پائی تھی اس لئے وہ بھی غیر یہودی سے نفرت کرتے تھے۔ اگر یہودی غیر یہودی کو کتے اور سوروں سے تشبیہ دیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے بھی غیر یہودی کو کتے اور سوروں سے تشبیہ دی۔ پس نہ انہوں نے ایک کنعانی عورت کو جو یہودی نہ تھی ذیل کے الفاظ سے مخاطب کیا۔

میں بچوں کی روٹی کتوں کے سامنے نہیں پھینک سکتا اس پر اس عورت نے عرض کیا بچوں۔

دستر خوان سے جو گھرے گرتے ہیں انہیں کتے کھا ہی لیا کرتے ہیں (مرقس باب ۷ آیت ۲۸، ۲۷)

حضرت عیسیٰ نے اس عورت کو شخص اس لئے کتوں سے تشبیہ دی تھی کہ وہ یہودوں نہ تھی۔ نیز اس عورت کا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کے مقابل پر نہایت درجہ کی انعکاسی اور تہنید کا نمونہ ہے۔

جس طرح حضرت عیسیٰ کے مندرجہ بالا کلام میں تعصب پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا ذیل کلام ان کے تعصب اور تنگ ظرفی کی عکاسی کرتا ہے۔ ”کہ نجات صرف یہودیوں کے لئے ہے۔“

غرض ہندوؤں اور یہودیوں کے اعتقادات دوسری قوموں کو ذلیل و حقیر اور قابل نفرت قرار دیتے ہیں۔ شام کے اسرائیلی اور ہندوستان کے ہندو آج اس جیسویں صدی میں اپنے غیر معقول اور مضطرب عقائد پر اصرار کے ساتھ قائم ہیں۔

اسی طرح اہل امریکہ نے جھشیوں سے ہر طرح کا ناروا رد کرتا کرنا اپنا شیوہ اور اپنا نسلی حق سمجھ رکھا ہے۔ اہل امریکہ پر نسلی فضیلت کا بھوت سوار ہے۔ اس لئے وہ جھشیوں سے ہر طرح کی باسلوکی کرتا اور ان پر کم کرنا روا رکھتے ہیں۔ اہل امریکہ ذی علم قوم ہے باوجود اس علمی ترقی اور روشنی کے جو ان کو حاصل ہے۔ وہ نسلی فضیلت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جھشیوں کو انسانی حقوق سے محروم رکھتے پرتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ظلم اور ناروا سلوک سے جھشیوں میں آزادی کی تحریک پیدا کر دی ہے۔ اور یہ تحریک اب طوفان کا رنگ اختیار کر گئی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں امن قائم کرنے کی خاطر ایسی تعلیمات کی تلقین فرمائی جن میں برکت سے نسلی تعصبات اور دوسرے ہر نوع کے تعصبات ان کی یقین حیات میں کا فوہ ہو گئے۔ اور ان کا نام و نشان ملک باقی نہ رہا اور عرب کے مختلف انخیاں لوگ حضور ﷺ کی برکت سے شہر شہر ہوئے۔ آپ کا یہ کارنامہ زندہ جاوید معجزہ ہے۔

چھوٹا منہ بڑی بات

قدرت اللہ شہاب

میں نے اپنی زندگی میں چند دعاؤں اور اوراد وغیرہ کو انتہائی موثر، مجرب اور سودمند پایا ہے۔ میں اپنے ان ذاتی مشاہدات اور تجربات میں اپنے قارئین کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل طور میں ان دعاؤں اور اوراد اور ان کو پڑھنے کے طریق کار کا ذکر ہوگا۔ جو میرے اپنے آزمودہ ہیں۔ ان میں کوئی نئی یا انوکھی بات تو نہیں لیکن میرا ذاتی تجربہ شاید ہے کہ ان میں عجیب و غریب سریع التأثير خواص اور فوائد ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لئے کسی سے کوئی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ دین کے جملہ فرائض و واجبات کی پابندی سے ادائیگی لازمی ہے۔

(۱) نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے ۴۱ بار سورۃ فاتحہ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے۔ اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔ اس کی بعد جو دعا مانگی جائے اس پر قبولیت کا خاص سایہ ہوگا۔ اگر ایسا چالیس روز تک متواتر کیا جائے تو بہت سی الجھی ہوئی حاجتیں سلجھ جاتی ہیں۔ اگر اسے ہمیشہ کے لئے اپنا لیا جائے تو اس کی برکت سے زندگی کے بہت سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔

(۲) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورۃ یس پڑھی جائے۔ "ہر مہینہ" پر رک کر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سات بار سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورۃ یس ختم کرنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود شریف، اس کے بعد اپنی حاجت برآری کی دعا مانگی جائے۔ یہ تلاوت اس وقت تک ہر روز جاری رکھی جائے جب تک کہ دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سکون یا اطمینان پیدا نہیں ہو جاتا۔

یوں بھی کسی خاص حاجت یا ضرورت کے بغیر ہر جمعہ کو ایک بار ایسا کرنا باعث برکت ہے۔ اور زندگی میں سہولت اور تازگی کے عناصر بڑھاتا ہے۔

(۳) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین (ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں) پر پہنچے، تو رک جائے۔ اور اس آیت کو اللہ

قرنی کے لئے نہ ہو۔ اس سے ساتھ اس طرح دہرائے۔

یا اللہ یا رحمن یاک نعبد ویاک نستعین

یا اللہ یا رحیم یاک نعبد ویاک نستعین

اسی طرح ننانوے نام پورے کرے اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کا باقی حصہ پورا کرے۔
 مردان اس طور پر کرے کہ جب **ایاک نعبد** کے بعد انتہائی خشوع کے ساتھ تہجد میں چلا جائے۔ اور جب **ایاک نستعین** کہے تو اٹھ کر فقیروں کی طرح دامن پھیلا کر دل کی گہرائی سے ایسی لاجبت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرے کہ اپنے آپ پر رقت طاری ہو جائے۔ آیت کا یہ حصہ اور یاند یا رحمن یا دوسرے اسمائے الہی ادا کرتے وقت ایسا انداز اختیار کرے جو خود اپنی نظر میں بھی واقعی فقیرانہ اور شکستہ ہو۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ گھٹنوں کے مل نیم الیستادہ ہو کر کبھی اپنا دامن پھیلائے اور کبھی اپنی ٹوپی کفکول کی طرح ہاتھوں میں لے کر قاور مطلق کے حضور بڑھائے، اس آیت کے ساتھ اگر سجدہ اور پھر منکوں کا سا انداز خلوص دل سے اختیار کیا جائے تو رقت رقت خود بخود طاری ہونے لگتی ہے اور قرب کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

اگر کوئی خاص مہم یا ہنگامی حاجت پیش نظر ہو تو موقع محل کے لحاظ سے اسماء الحسنی میں سے اللہ تعالیٰ کا مناسب نام منتخب کر لے۔ اور مندرجہ بالا طریقہ سے اسے بار بار دہرانے میں اس طرح توجہ ہو جائے کہ اس کا اپنا وجود بھی فنا ہو جائے اور اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت سے علاوہ اور کسی چیز کا گزر نہ ہو۔ مثال کے طور پر

وسعیت رزق کے لئے

ایاک نعبد ویاک نستعین یا اللہ یا رزاق یا بیکاری کی صورت میں

ایاک نعبد ویاک نستعین یا اللہ یا شافی یا سلام

اسی طرح باقی ضروریات کے لئے اسے بے شمار بار دہرائے۔ بعد ازاں سورۃ فاتحہ کا پتلا حصہ ختم کرے۔

میں چند ایک ایسے حضرات سے بھی واقف ہوں جنہوں نے کسی ہنگامی ضرورت کے تحت اس آیت کا دوا لیے اضطرابانہ، اضطرابانہ اور گدایانہ انداز سے کیا کہ ایک ہی نشست میں ان کا

مطلب پورا ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا و مافیہا سے غافل ہو کر بچے دل کے ساتھ اس دور کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہو جائے تو وہ اسے اسی وقت ختم کرتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے یا اس کے دل پر اس بات کا سکون نازل ہو جاتا ہے کہ اس کا گھول نہ ہو تا ہی اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ کوئی خاص حادثہ نہ ہو تب بھی اس آیت کا پورے اسامے الوہی کے ساتھ ہر روز و روز کم از کم ہفتہ میں ایک بار کرتے رہنا کافی ناطق سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خائف نہیں رہتا اور نہ ہی وہ اپنی عدم ویرت پوری کرنے کے لئے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ انسانی بردار کے یہ دونوں خصائل بڑی عظیم نعمت ہیں۔

(۳) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے۔ اس سورۃ کی دوسری آیت اللہ الصمد (اللہ بے نیاز ہے) کو پانچ سو بار دہرائے۔ یہ پانچ سو مرتبہ ختم کرے اور گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھے۔ اس سے دل میں سکون اور قناعت کو فروغ ملتا ہے۔ اور شگدستی کا بوجھ بھی ہلکا ہو کر قابل برداشت ہو جاتا ہے۔

(۵) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ مزمل شروع کرے آیت نمبر ۹ جو الفاظ ”وکیلا“ پر ختم ہوتی ہے کو پڑھ کر رک جائے اور ۳۴ بار ”حسبنا اللہ ونعم الوکیل“ (ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کر دینے کے لئے اچھا ہے) کا ورد کرے۔ اس کے بعد باقی سورۃ مزمل پوری کرے اور گیارہ بار درود شریف پڑھے۔ اگر ممکن ہو تو اس طریقہ سے سورۃ مزمل ہر روز گیارہ بار پڑھنے کا معمول بنالے۔ ورنہ کم از کم ایک بار روزانہ پڑھتا رہے۔ اس معمول کو خلوص دل سے اپنانے سے زندگی اس قدر سہل اور سبک ہو جاتی ہے جس کا انسان خود بھی کبھی وہم و گمان نہیں ہوتا۔

(۶) امراض قلب میں دو قرآنی آیتیں خاص طور پر موثر اور مجرب ثابت ہوئی ہیں۔ ان آیات کو طاق اور دانیوں کا نظم البدل سمجھنا شدید غلطی ہوگی۔ لیکن یہ امید ضرور رکھنی چاہیے کہ ان آیات کی برکت سے طاق میں نمایاں سہولت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ان دونوں آیات کو ہر روز بعد از بارائینی سے ممکن ہو پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ دو آیات یہ ہیں۔

الذین امنوا وتعلمون قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ

"وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھو"

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے" (پارہ ۱۳، سورۃ الرعد - آیت ۲۸)

ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

"اور ہم ایک چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت

ہے" (پارہ ۵، سورۃ نبی اسرائیل - آیت ۸۲)

(۷) پارہ ۴ کی سورۃ آل عمران میں آیت نمبر ۳۳ کا آخری حصہ یہ ہے:

حسبنا الله ونعم الوكيل ۝ "ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سیر کر کے

کے لئے اچھ ہے"

اگر کوئی شدید مشکلات، حاجات یا خطرات درپیش ہوں تو اس آیت کو ہر نماز کے بعد ۵۰

مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد یا عزیز، یا کافی، یا قوی، یا لطیف بھی ۳۵۰

پڑھے۔ اس و آخر یہ گیارہ مرتبہ درود شریف پھر اپنے دعا کی دعا مانگ کر نتیجہ کے انتظار میں رہ

ے۔ بے جا نتیجہ خصوص دل سے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اگر ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم

ایک نماز کے بعد اس معمول کو اپنالے۔ اس میں اور بھی بہت سے خواص ہیں جن کا مشاہدہ

پڑھنے والے کو اپنی استعداد، خلوص اور انہماک کے مطابق ہوتا ہے۔

(۸) اللہ تعالیٰ کے اسمِ اُسنی میں ایک نام "یا لطیف" بھی ہے۔ لطیف لطف سے

ہے جس سے معنی میں بندوں پر مہربانی کرنا۔ لطیف اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تمام امور کی

جائزگیں جھٹوے اور اس سے واقف ہو۔ اور آنکھوں سے اس کا اور اک ممکن نہ ہو۔ اور جہت

جانب اور ہر نیت سے پاک و منہ ہو۔ جس کے لئے نہ حد نہ انتہا۔ اور جس کا عقل و فہم اور اک

نہ ہوتے۔ ان تمام صفات کے باوجود وہ ہر شے سے قریب ہو اور بندے کی مصیبتوں اور غموں

جلد وہ فرما دینے پر پورا قادر ہو۔

بہ نماز کے بعد یا م لازم ایک نماز کے بعد ۱۲۹ بار اس اسم مبارک کا ورد کرنا بہت سی مشکلات

مصائب اور غموں کا علاج ہے۔

اگر بہت کر کے زندگی بھر میں صرف ایک بار ایک ہی نشست میں لگاتا اس اسم مبارک

۱۶۳۱ بار ورد کر لیا جائے تو انسان کی زندگی میں پریشانیوں، مصیبتوں اور غموں کا رخ موڑنے اور انہیں آسانی سے برداشت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم بڑھ جاتی ہے۔ اس ورد کے اول و آخر گیارہ یا اکیس یا اکتالیس مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔

(۹) اٹھائیسویں پارے میں سورۃ الحشر کا تیسرا رکوع، آیت نمبر ۱۸ سے لے کر سورۃ کے آخر تک (یعنی آیت نمبر ۲۴ تک) اس طرح پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ تیسرا رکوع پڑھنا شروع کریں۔ آیت نمبر ۲۱ میں جب ان الفاظ پر پہنچے تو یہاں پر پہنچ کر رک جائے۔

لو انزلنا هذا القرآن علیٰ جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله

"اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا"

ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد اپنی مشکل یا مصیبت کو تصور میں لائے اور انتہائی خلوص سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کرے کہ میری مشکل یا مصیبت ہی میرے لئے ایک پہاڑ ہے۔ اپنی قدرت سے قرآن حکیم کی اس تلاوت کے صدقے اس پہاڑ کو میرے لئے ریزہ ریزہ کر دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آگے پڑھنا جاری رکھے۔ آخری آیت نمبر ۲۴ میں جب ان الفاظ پر پہنچے، تو انہیں پڑھ کر رک جائے۔

له الاسماء الحسنیٰ "اس کے اچھے اچھے نام ہیں"

الفاظ پڑھنے کے بعد رک کر اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء الحسنیٰ کا ایک بار ورد کرے اور اس کے بعد آیت کا بقیہ حصہ پورا کرے۔ کسی خاص مشکل یا حاجت کے بغیر بھی اگر اس رکوع کو عام اور سادہ طور پر ہر روز کم از کم ایک بار پڑھنے کا معمول بنالیا جائے تو زندگی پر برکات اور بشارت اور کشائش اور آسائش کی خاص برکات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

ان چند دعاؤں کے علاوہ زندگی کے تقریباً نصف صدی پر محیط تجربات، مشاہدات اور قلبی واردات سے استفادہ کر کے ایک ایسی دعا مرتب ہو گئی ہے جو انسانی حاجات اور معاملات کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ میرے چند ثقہ دوستوں نے اسے اپنا کرا سے موثر اور مفید

پایا ہے۔

انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ضیاء القلوب میں ”نہار کن فیکون“ کا طریقہ دیکھ کر اصرار کیا کہ اس دعا کا نام بھی ”دعا کن فیکون“ رکھ دیا جائے۔ مجھے اپنی عاجزانہ کوشش کے لئے یہ عنوان منتخب کرنے میں تردد تھا۔ کہاں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں یہ بندہ ضعیف و گناہگار۔ چہ نسبت خاک رابا عالم پاک۔ لیکن دوستوں کا اصرار اس طرح جاری رہا کہ ان کے سامنے تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ حضرت حاجی صاحب کی پیروی میں محض حصول برکت کی خاطر یہ عنوان اس امید پر رکھا گیا ہے کہ شاید اس بندہ عاصی کی کوشش پر ان کی خوشنودی کا سایہ بھی پڑ جائے۔

ضروری اطلاع

☆ خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کے نواسے خواجہ منصور الحق رضائے الہی سے وفات پا گئے ہر تمام برادران ان کیلئے دعائے مغفرت فرمائیں۔
☆ مرکز تعمیر ملت گوجرانوالہ کا فون نمبر تبدیل ہو گیا ہے۔ برادران نوٹ فرمائیں۔

نیا نمبر 862835

زندگی اور موت کا سوال

جب ہمارا دین مکمل، ہمارا نبی ﷺ برحق اور ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے تو پھر ملت اسلامیہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟

جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں غالب رہو گے اور یہ بھی کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو پھر ہم اس قدر مغلوب بے بس اور رسوا کیوں ہیں؟

مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حج بھی پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ بزرگوں کے مزاروں پر عرس بھی خوب شاندار طریقہ سے مناتے ہیں۔ ماہ محرم میں بھی کیا جوش و خروش ہوتا ہے۔ مالدار بھی بہت ہیں اور لاکھوں لوگ کوٹھیوں، کاروں اور کارخانوں کے مالک ہیں تو پھر یہ مردنی کیوں ہے اور یہ تنزل کیوں ہو رہا ہے؟
ہم طاقتور ملک کی نظریں ہمارے ملکوں پر کیوں لگی ہیں اور ہر طرف خون مسلم اس قدر بے دردی اور ارزانی کے ساتھ کیوں بہایا جا رہا ہے؟

عکبت و ادبار کی موجودہ حالت سے نکلنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور کون سے لائحہ عمل پر چل کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں

دنیاۓ اسلام کیلئے وقت کے اس اہم ترین سوال کا تفصیلی جواب معلوم کرنے کیلئے

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ

کی مندرجہ ذیل تصانیف ضرور پڑھیں

حقیقت وحدت الوجود
پلاسٹک کور قیمت - 25 روپے

چراغِ راہ
جلد 240 صفحات قیمت - 100 روپے

تعمیر ملت (۱۰۰۰ - انگلش)
260 صفحات قیمت - 100 روپے

● ادارہ اسلامیات 190 نئی انارکلی لاہور

● مدینہ کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ

● دیو اکیڈمی پلاٹ نمبر 9 S.T. بلاک نمبر 3 گلشن اقبال کراچی

● براہ راست ہم سے بذریعہ بی بی سگوائیں تو ڈاک خرچ ہمارے ذمہ ہوگا۔

● مرکز تعمیر ملت سلسلہ عالیہ توحید یہ پوسٹ بکس نمبر 500 گوجرانوالہ

ہدای سلسلہ کی دیگر تصانیف

تعمیر ملت

قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا حاصل اور سلوک کے ادوار ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا محل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسانی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

سلسلہ عالیہ توحید

جامعہ شاہ

کتاب ہدای سلسلہ خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے انہیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔
سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔
زوال امت میں امراء، علماء، صوفیا کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق
تصوف خفۃ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔
سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

سلسلہ عالیہ توحید

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریق تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام اوراق و اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

کتاب ہدای وحدت الوجود کے موضوع پر ایک مختصر مگر نہایت مدلل اور اہم دستاویز ہے خواجہ صاحب نے ذاتی مشاہدہ کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کیا ابن عربیؒ کے نظریہ وحدت الوجود اور حضرت مہد الف ثانیؒ کے وحدت شہود میں فرق انسان کی بلقا اور ترقی کیلئے مذہب کیوں ناگزیر ہے۔
وہ بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا۔
روحانی سلوک کے دوران تمام بزرگان عظام کو ہو جانے والی غلط فہمیاں۔